

الإعجاز و القصص فى القرآن الكريم

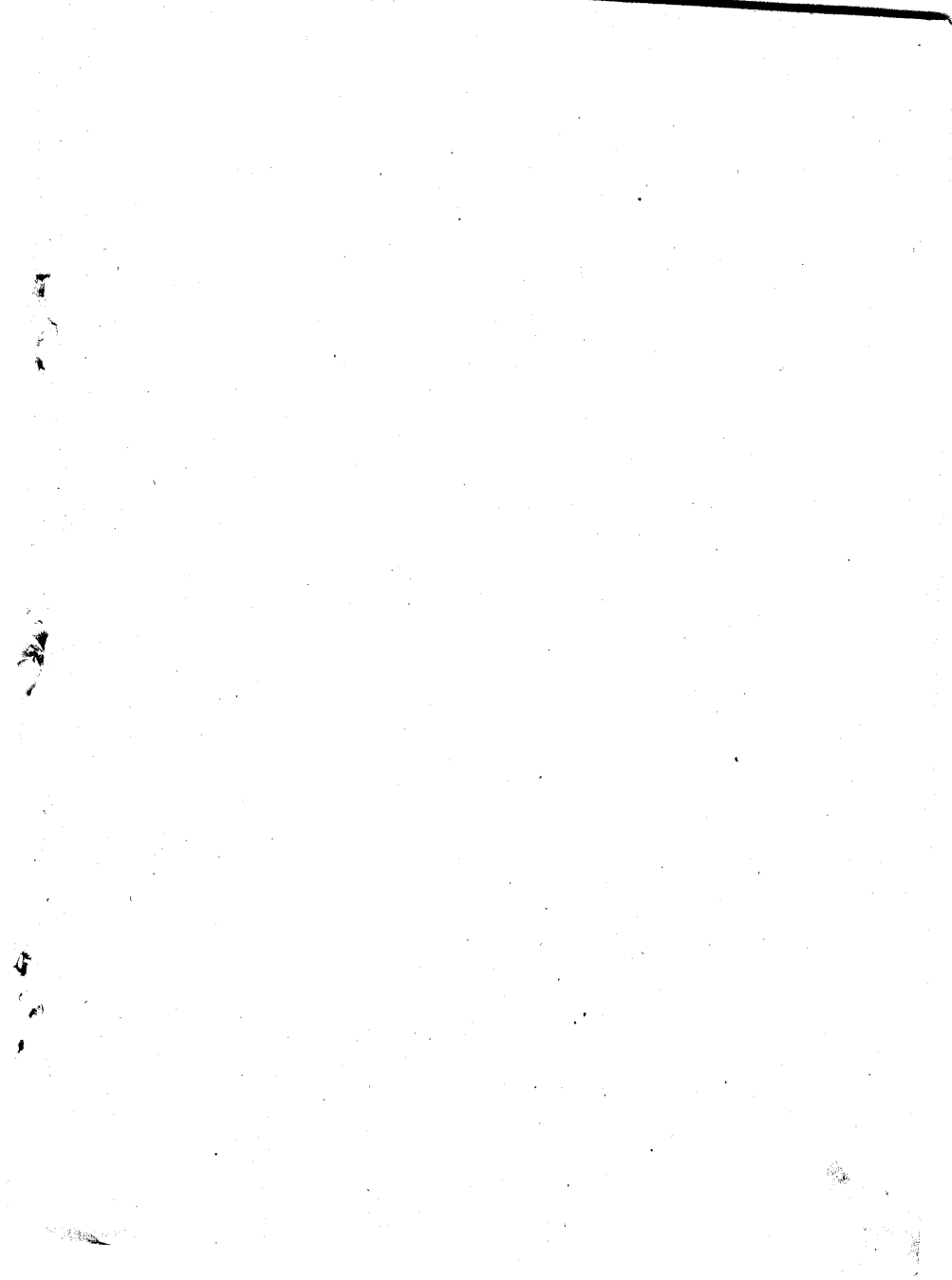
تأليف

الأستاذ الدكتور

على حسن رضوان

كلية أصول الدين و الدعوة بطنطا

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وأودع فيه من الأحكام والأخلاق ما فيه
السعادة للناس أجمعين والصلاة والسلام على النبي الأُمي الذي أرسله الله رحمة
للعالمين بلسان عربي مبين.

وبعد

فهذه أبحاث في علوم القرآن أبدؤها أولا بالإعجاز البياني للقرآن الكريم
ووقعه فعلا.

الأعجاز والمعجزة لغة وشرعاً

أولاً : الإعجاز لغة مصدر أعجز يعجز اعجازاً

والإعجاز هو إثبات العجز في الغير ثم استعمل في لازمه وهو إظهار العجز في الغير وقال في مختار الصحاح : وأعجزه الشيء فاته وعجزه تعجيزاً ثبطه أو نسبه إلى العجز، والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالإعجاز البياني للقرآن الكريم إذن بناء على هذا المفهوم اللغوي هو :-
إظهار عجز البشر على الإتيان بمثله أو بأقصر سورة منه.

ثانياً : المعجزة لغة واحدة المعجزات وهي شرعاً .

الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تأييداً لرسالته وتقريراً لنبوته مع اقتزانه للتحدي وسلامته من المعارضة .

وقوع الإعجاز البياني للقرآن الكريم فعلاً

المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته هي القرآن الكريم لما ثبت له من الإعجاز والتحدي وعدم المعارضة والإتيان بشئ منه منذ نزل حتى اليوم وهو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلقد تحدى القرآن الكريم أعداءه وكرر التحدي أكثر من مرة دعاهم أن يأتوا بمثله

فَعَجَزُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ عَشْرِ سُورٍ مِنْهُمْ فَعَجَزُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُمْ فَعَجَزُوا ثُمَّ أُثْبِتَ عَلَيْهِمْ عَجْزُهُمْ بِقَوْلِهِ ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمِعَ
الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (١)

فَلَمْ يَعَارِضْهُ أَحَدٌ مِنْ أَعْدَائِهِ وَلَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ فِي مَقْدُورِهِمْ
لِبَادِرُوا إِلَيْهِ وَأَبْطَلُوا بِذَلِكَ حُجَّتَهُ عَلَى صَدَقِ الرِّسَالَةِ وَلَمَّا رَضُوا بِتَحْكِيمِ السِّيفِ
فِي رِقَابِهِمْ وَسَبَى ذُرَارِيَهُمْ وَنَسَائِهِمْ وَهَجَرَ دِيَارَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ كَيْفَ وَالْقَوْمُ قَدْ
بَلَغُوا النِّهَايَةَ فِي ذِرَابَةِ اللِّسَانِ وَفَصَاحَتِهِ وَبِلَاغَةِ الْكَلَامِ وَجُودَتِهِ وَهُمْ أَرْبَابُ
الشَّعْرِ وَالنَّثْرِ وَفِرْسَانُ الْكَلَامِ فِي كُلِّ مَقَامٍ وَإِذَا عَجَزَ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بَلَّغَتْهُمْ
فَعَجَزَ غَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوَّلَى ، وَإِذَا عَجَزَ مُعَاصِرُوهُ مِنْ الْعَرَبِ فَعَجَزَ مَنْ جَاءَ
بَعْدَهُمْ مِنْ بَابِ أَوَّلَى ، إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ أَخَذَهُمْ وَهُمْ أَفْضَحُ الْفَصَحَاءِ وَأَبْلَغُ
الْبَلْغَاءِ وَكُلُّهُ حُجَجٌ نَاصِعَةٌ وَأَدَلَّةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى عَجْزِ الْعَرَبِ عَنْ مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ وَإِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْبَيَانِيِّ لِلْعَرَبِ أَمْرٌ لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا خِلَافَ .

قَدْ أَتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ النَّاسُ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ وَقَدْ شَهِدَ بِذَلِكَ الْوَاقِعَ وَالتَّارِيخَ
وَكُلٌّ مِنْ كُتُبِ الْإِعْجَازِ يَثْبِتُ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ لِلْعَرَبِ بِنَحْوِ مَا أُثْبِتَهُ الْجَاهِظُ
فِي كَلَامِهِ وَالْبَاقِلَانِي فِي كِتَابِهِ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي "الْبِرْهَانِ فِي عِلْمِ
الْقُرْآنِ" (٢)

(١) سُورَةُ الْإِسْرَاءِ آيَةُ ٨٨

(٢) إِعْجَازُ الْقُرْآنِ لِلْبَاقِلَانِيِّ ص ١٤٦ ، ١٤٧ مِنْ الْإِتْقَانِ .

ثم يتحقق الإعجاز ؟

الإعجاز لا يتحقق إلا بمثل هذه الأمور وهي :

١- التحدى وهو طلب المعارضة .

٢- كون الدافع إلى رد التحدى موجودا وقائماً .

٣- أن يكون المانع لهذا التحدى منتفياً .

فالإعجاز إذن لا يتحقق إلا بالتحدى والمعارضة وأن يكون هناك دافع إلى رد هذا التحدى وأن يكون المانع لهذا التحدى غير موجود ونحن نعلم أن القرآن الكريم إنما هو من عند الله تعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون معجزته الخالدة وحجته الباقية الشاهدة على عجز من تحداهم القرآن فعجزوا إلى الآن وإلى قيام الساعة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى علومه ومعارفه من عند ربه تبارك وتعالى وأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولم يذهب إلى معلم ولم يأخذ العلم من أحد.

بيان الأقوال في القدر الذى يقع فيه الإعجاز :

هذا وقد اختلف فى القدر الذى يقع به الإعجاز فقليل :

١- يتعلق الإعجاز بالقرآن الكريم كله ويرد هذا القول قوله تعالى من آيات

التحدى ﴿ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ﴾ (١)

(١) سورة هود آية ١٣

وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١) ودليل صاحب هذا القول قوله تعالى ﴿قُلْ لَنْ يُجِئَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

ونقول إن التحدى وقع أولا بالقرآن كله فعجز القوم ثم أرخى لهم سبحانه العنان وجاراهم فتحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه ولو مفتريات فعجزوا ثم جاراهم وتحداهم أن يأتوا بمثل أى سورة من سوره ولو قصيرة فعجزوا فالتحدى كما وقع بالكل وقع بالبعض من سوره قصد اعذارهم وقطع اعتذارهم فلا يقولون بعد تكرار التحدى تحديتنا بكل القرآن ولو تحديتنا ببعض سورة لأتيننا بمثله وكما تحداهم سبحانه أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فعجزوا تحداهم أن يأتوا بحديث مثله سواء كان ذلك الحديث سورة أو ما يعادها مهما كانت قصيرة بحيث يتبين فيها تفاضل قوى البلاغة فقال سبحانه ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (٢) وفى هذا نهاية التحدى ونهاية مجازاة الخصم وإرخاء العنان له لإلقائه الحجة وإبقائه على المحجة .

٢- وقيل يتعلق الإعجاز بقليل القرآن وكثيرة لقوله تعالى ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ وهذا القول قد أطلق القدر الذى يقع به الإعجاز مهما قل ولو لم يظهر فيه تفاضل قوى البلاغة تشبها بظاهر الآية ولكن لا دلالة فى الآية فقد قال القاضى ردا على صاحب هذا القول (ولكن لا دلالة فى الآية لأن الحديث التام

(١) سورة البقرة آية ٢٣

(٢) سورة الطور آية ٣٤

لا تتحصل حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة).

٣- وقيل يتعلق الإعجاز بأى سورة كانت ولو قصيرة أو ما يعادلها مما يتأتى فيه تباين وتفاضل قوى البلاغة وهو الصحيح وما يعادل السورة قد يكون آية لكن بشرط أن يكون كلاما تاما تتأتى فيه المفاضلة بين قوى البلاغة والمعادلة فى قدر حروف السورة .

٤- وقيل لا يتعلق الإعجاز بآية بل لابد من الآيات الكثيرة وهذا القول يردده عموم (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) فإن الحديث التام يتأتى فى آية تعادل سورة قصيرة فاذا وجدت آية تعادل أقصر سورة وكان فيها الحديث تاما وكانت بحيث تتفاضل فيها بلاغة الأسلوب وجمال التعبير تعلق بها الإعجاز ففى البرهان للزركشى (قال القاضى أبو بكر ذهب عامة أصحابنا - وهو قول أبى الحسن الأشعرى فى كتبه - إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أم ضويلة أو ما كان بقدرها قال فإذا كانت الآية بقدر حروف السورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر.

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة وقد حكى عنهم نحو قولنا إلا أن منهم من لم يشترط كون الآية بقدر السورة بل شرط الآيات الكثيرة(١) هذا وآية البقرة تحمل معنى آخر من التحدى وهو الإخبار عن عدم إتيانهم فى المستقبل بسورة من مثله بعد الإخبار عن عجزهم فى الحال من ذلك حيث

(١) البرهان للزركشى ص ١٠٨ ج ٢

يقول سبحانه ﴿ وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ فقد أخير سبحانه عن عجزهم حال التحدى بقوله فان لم تفعلوا وأخير عن عجزهم فى المستقبل بقوله ولن تفعلوا فوق الأمر فى المستقبل كما أخير سبحانه وتعالى.

أقوال العلماء فى الوجه الذى كان به القرآن الكريم معجزا

لا خلاف بين العلماء فى أن القرآن معجز وأن الإعجاز قد وقع فعلا كما تقدم وإنما وقع اختلافه فى الوجه الذى كان به القرآن الكريم معجزا أى فى سبب الإعجاز وسره وقد سار كل منهم بجواده فى صحراء الآراء لالتماس ما يراه من الأسرار وإليك الأقوال المقبولة فى وجوه الإعجاز أولا ثم تتبعها بالأقوال المرفوضة ثانيا .

أولا : الأقوال المقبولة

القول الأول: إن إعجاز القرآن بسبب ما تضمنه من علوم ومعارف فقد أنزل الله سبحانه القرآن الكريم كتاب تشريع وهداية للناس ، بين أحسن العقائد وأجمل الأخلاق وشرع للناس ما فيه صلاحهم فى الدنيا والآخرة فقد شرع لهم العبادات التى تنظم علاقتهم به سبحانه وتزرع الرحمة والمودة فى قلوبهم وتعلمهم التعاون وإيثار ونظم علاقة الأفراد والجماعات فى السلم والحرب كما نظم علاقة الإنسان بأهله وذويه وحث على التكامل والتضامن ووضع

الحقوق والواجبات ووضع الحدود لاستتباب الأمن وحفظ الأنفس والأموال والعقل والأعراض وبين لهم كل ما فيه من خير وصلاح فحاء وافيا بمحاجات الناس مستكملا أسباب السعادة وهذا أمر لا يكون مثله من البشر مهما كان الواضع من صفاء العقل وحدة الذهن .

القول الثاني: من وجوه إعجاز القرآن ما جاء به من علوم كونية فإن كتاب الله قد أشار إلى لطائف الكون وعجائبه في كثير من الآيات الكونية مثل قوله تعالى ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُنَّمَاتُ رَبِّي لَنفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا﴾ (١) ومثل قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ (٢) ومثل قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (٣) إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى عجائب الكون ودقيق صنع الله تعالى وعظيم قدرته ودلائل وحدانيته تأمل قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَحْجَاجٌ

(١) سورة الكهف آية ١٠٩

(٢) سورة لقمان آية ٢٧

(٣) سورة النور آية ٤٣

وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴿١﴾ فهذا أمر طالما حار فى إدراكه العلم الحديث ثم استقر أمر العلماء أخيراً إلى أن ما أشار إليه القرآن هو آخر ما وصل إليه أحدث النظريات العلمية ثم تأمل قوله تعالى ﴿٢﴾ أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزاً آله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ﴿٣﴾ والذى يتأمل الحشد الكثير من الآيات الكونية يظهر له أنه ليس المراد من الكلمات فى قوله تعالى ﴿٤﴾ لكلمات ربي ﴿٥﴾ الكلمات المنزلة إذ هى محصورة ومعدودة بل المراد كلماته النافذة فى خلقه والتى يبدو أثرها واضحا جليا فى الكون ممثلا فى الخواص الجارية من أرض وسما وكواكب ورياح وأمطار وزرع ودرع وجبال وبحار وأنهار ورمال وحياة وموت وليل ونهار وفقر وغنى وصحة ومريض وغدو ورواح وحرب وسلام وغير ذلك مما لا يحصى العدد ولا يحصره الحد.

ولقد وضع الأستاذ جمال الدين الفندى فى كتابه (القرآن والعلم) الكثير من الحقائق العلمية التى أشار إليها القرآن الكريم ووقفت عندها خاضعة بحوث العلماء فى نهاية مطافها فهو يتحدث عن قوله تعالى ﴿٦﴾ ألم تر أن الله يزجى سحاباً ﴿٧﴾ فيقول تحت عنوان (تكوين السحب الركامية وعواصف الرعد) (٣)

(١) سورة الفرقان آية ٥٤

(٢) سورة النمل آية ٦١

(٣) القرآن والعلم ص ١٢٤

من أروع ما ذكره القرآن من حقائق الطبيعة الجوية الطريقة التي تتكون بها السحب الركامية تلك السحب التي تنمو رأسيا وقد يصل سمكها إلى أكثر من ١٥ كيلو مترا ويتيح لها هذا النمو في الاتجاه الرأسى أن تمتد طبقاتها من قرب سطح الأرض حيث تكون درجة الحرارة ٣٠ درجة سننجراد مثلا إلى أعالي طبقة التروبوسفير حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من ٤٠ درجة سننجراد تحت الصفر ولا تتوفر هذه التوزيعات في جو الأرض عبر مسافة لا تتعدى ٢٠ كيلو مترا إلا في الاتجاه الرأسى الذى تنمو فيه السحب الركامية وتكوين السحب الركامية قصة اكتملت معالمها عندما اخترع الإنسان الرادار وراح يصور به الأجسام البعيدة أو اخرة الطليقة في جو الأرض.

أما مصدر الشحنات الكهربائية التي تسبب عواصف البرق والرعد فقد كانت من أهم ميادين البحث والتنقيب خلال عشرات السنين وظهرت في هذا السبيل العديد من النظريات ولكن القرآن الكريم قرر في بساطة علمية معجزة أن البرق المستول عن تلك الشحنات في آية من الآيات الكريمة التي تعرضت دون شك إلى تفاصيل علمية هامة سبقت بها ركب العلم بمئات السنين تلك الآية هي قوله تعالى ﴿ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

وقد أشار في كلامه عن هذه الآية إلى الحقائق العلمية التي تحملها الآية مثل السحب الركامية - عواصف الرعد - منطقة بلورات الثلج العليا في السحب الركامية - ربط الآية بين البرد والبرق (أو انفصال الشحنات الكهربائية داخل

السحب) خطف البرق للأبصار - وهو أشد ما يعانيه الطيار من أخطار في حالات عواصف الرعد خصوصا في المناطق الحارة الرطبة حيث تبلغ ومضات البرق في الدقيقة الواحدة ٤٠ ومضة أو شرارة هائلة فيصيبه فقد البصر ولا يقوى على الاستمرار في قيادة طائرته .

هذا وقد تكلم كثيرا وأفاض في آيات الله الكونية مبينا مدى عظمة القرآن الكريم في احاطته الحقائق العلمية وأشاراته الدقيقة التي تدل على أنه من عند خالق الكون الذى أحاط بكل شئ علما .

القول الثالث: إن وجه الإعجاز في القرآن الكريم إنما هو في اخباره بالغيوب وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من الأخبار بالغيوب التي وقعت كما أخبر ومن ذلك قوله تعالى ﴿أَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ﴾ الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ﴿١﴾ فقد أخبر سبحانه أن الروم قد غلبت من الفرس وقت نزول السورة سورة الروم وأنها ستغلب فيما بعد وأنه سيحصل نصر للمؤمنين يفرحون به عندما تغلب الروم الفرس وهذا النصر الذى فرح به المؤمنون هو فرحهم بنصرهم على المشركين فى غزوة بدر الذى وافق نصر الروم على فارس وقد فرح المسلمون بنصرهم على المشركين فى بدر كما فرحوا بنصر الروم على فارس لكون الروم أهل كتاب دون الفرس.

(١) أول سورة الروم.

ومن ذلك أيضا أخباره بعدم غنى اليهود الموت بقوله تعالى ﴿قل أن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم﴾ (١) أخبر سبحانه أنهم لن يتمنوه أبدا وقد كان الأمر كما أخبر سبحانه فما غنى الموت أحد منهم أبدا.

وكما أخبر القرآن الكريم عن غيب مستقبل فقد أخبر عن غيب ماضى وذلك فيما قصه علينا من أخبار وأحوال وعافيه الأمم الدارسة التى ذهبت معالمها وضواها النسيان وعفى عليها الزمن وقد صدقته الكذب القديمة فيما أخبر به ومن أخبار القرآن الكريم بالغيب أخباره عن خلجات القلوب وخطرات النفوس ومكونات الصدور . وهذا الإخبار بالغيبات دليل على أن القرآن الكريم وحى من رب العالمين نزل به الأمين جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لدعوته وتأييدا لنبوته ورسالته كما أنه وجه الإعجاز فى كتاب الله سبحانه .

وأمثلة الإخبار بالمغيبات مع تنوعها كثيرة فى القرآن الكريم ومنها قوله جل جلاله ﴿وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر﴾ ومن ذلك ما قصه علينا من قصة آدم عليه السلام التى جرى فيها ما جرى بشأن آدم وإبليس والملائكة فى الملأ الأعلى من سجود الملائكة لأدم عليه السلام وعصيان إبليس وما ترتب على امتناعه من السجود من طرده من الجنة إلى غير ذلك من أحداث القصة التى لم نكن لتعلم إلا من القرآن الكريم .

القول الرابع : إن وجه إعجاز القرآن الكريم خطابه العامة بما يخاطب به الخاصة وليس ذلك من عادات البشر في كلامهم فالخاصة لهم كلام يناسب مستواهم والعامة لهم خطاب يلائم ادراكهم فمن خاطب العامة يخاطب الخاصة فقد عمى عليهم ومن خاطب الخاصة يخاطب العامة فقد أذرى بهم وحط من مكانتهم ونزل كلامه عن درجة القبول أما أن باقى الكلام الواحد إلى من تختلف درجاتهم وتتفاوت استعداداتهم وتباين ملكاتهم بطريقة واحدة ويناسب كلا من العامة والخاصة فذلك ما لا يتأتى إلا للقرآن الكريم معجز البشر وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ (١)

القول الخامس : أن إعجازه في الروعة التي تلحق قلوب سامعية واهية التي تستولى عليهم عند تلاوته لقوة حالة وبيانه وسواء في ذلك المؤمن والكافر فالكافر يستثقل سماعه وتزيده الروعة نفورا وأما المؤمن فيسر بسماعه وتستريح نفسه وتزداد في قلبه هيبة القرآن وروعة حتى يقشعر بدنه قال تعالى ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ (٢)

وذلك شيء قد خص به القرآن الكريم دون أى كلام سواه قال القاضي عياض في (الشفا) في بيان هذا المعنى (وهو الهبة التي تعتري المؤمن والكافر من أن يفهم معانيه ومن لم يفهم كما روى عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي

(١) القمر- ١٥

(٢) الزمر- ٢٣

فقليل مم بكيت قال للشحى والنظم. وهذه اللوعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن ومنهم من كفر فحكى فى الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب (والطور) فلما بلغ هذه الآية ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُوَ الْخَالِقُونَ﴾ (١) إلى قوله ﴿الْمُسِيطِرُونَ﴾ كاد قلبى أن يطير للإسلام وفى رواية وذلك أول ما وقر الإسلام فى قلبى، وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبى صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلا عليهم: ﴿حَمِّ﴾ فصلت إلى قوله ﴿صَاعِقَةُ عَادٍ وَثُودٍ﴾ فأمسك عتبة بيده على فى النبى صلى الله عليه وسلم - وناشده الرحيم أن يكف (٢)

القول السادس: أن وحه إعجازه فى كونه آية باقية ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه إذ يقول ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ خَافِضُونَ﴾ (٣) وبخلاف غيره من سائر معجزات الأنبياء فإنها نقضت بانقضاء أوقاتها أما هو وآياته باهرة

(١) الطور-٣٥

(٢) ص ٢٣١، ص ٢٣٢ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى

(٣) الحجر-٩ .

ومعجزاته ظاهرة وحجته قائمة وتحديدهم مستمر وحالة اليوم وبعد اليوم (١)
كحاله يوم نزل لا تغيير فيه ولا تبدل ولا تحريف ولا وهن وبهذا كان القرآن
الكريم أفضل المعجزات لأنه وحى منقول بالتواتر باق ومتحد ما بقيت الدنيا
وهو معجزة عقلية دون سائر معجزات الأنبياء فإنها كانت حسية.

القول السابع : أن قارئه لا يملّه وسامعه لا يمجّه بل يزداد حلاوة بكثرة تلاوته
وحسنا بترداده وإعادته فهو لا يزال غضا طريا عظيما بهيا مهما مرت عليه
الدهور وكرت العصور، وغيره من كلام يمل إذا أعيد، ويسئ إليه التزديد مهما
بلغ من الجودة والحسن والجدالة والملاحة لأنه كلام البشر وكيف يبلغ مبلغ
كلام خالق القوى والقدر .

قول الثامن : إن إعجازه في جمعه بين الدليل والمثل يقول صاحب الشفا "
وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن وصفه (٢) وإعجازه وبلاغته وأثناء هذه
البلاغة أمره ونهيه ووعدته ووعدته فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف ما
من كلام واحد وسورة مفردة (٣)

(١) روى الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن بسنده عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ما من الأنبياء الا أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا
أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ص ٤ الحديث الثالث من فضائل
القرآن.

(٢) في نسخه : وحسن رصفه وهو الأنسب للمقام .

(٣) الشفا - ٢٣٥

القول التاسع : أن إعجاز القرآن الكريم فى نظمه وأسلوبه وفى فصاحته وبلاغته وفى تعانق جملة وتناسب آياته فى درجة ليس لها مثيل وفى حالة لا تشرب إليها أعناق الفحول من أرباب البلاغة والبيان وهذا هو الرأى المختار عند العلماء وسأخصه بالتوضيح والأدلة على وجاهته فيما بعد لأنه مذهب أهل السنة ومذهب أبى الحسن الأشعرى إمام أهل السنة فى العقائد .

القول العاشر: أن إعجازه فى العلوم المستنبطة منه يقول السيوطى (١) فى "معترك الأقران فى إعجاز القرآن" عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز وكيف لا وقد احتوى على علوم ومعارف لا يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد فى كلمات قليلة أو أحرف معدودة قال تعالى ﴿ما فرضنا فى الكتاب من شئ﴾ (٢) وقال ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ﴾ (٣) وقال صلى الله عليه وسلم "ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم " أخرجه الترمذى وغيره وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين قال البيهقى يعنى أصول العلم ، وقد قال السيوطى ضمن ما قاله فى بيان هذا الوجه . وقال الشافعى مرة بمكة سلونى عما شتم أخيركم عنه . من كتاب الله

(١) معترك الأقران ص ١٤ وص ١٥ ج

(٢) الأنعام - ٣٨ .

(٣) النحل - ٨٩ .

فَقِيلَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْحَرَمِ يَقْتُلُ الزُّنْبُورُ فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَمَا
أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَاخْلَوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١)
القول الحادى عشر: تشابه النظم فيه . أو مشتبهات آياته كما قال السيوطى
تكرار القصص فيه مع تلاقى كل قصة مع الأخرى فى التعبير، هو وجه
الإعجاز كما يقول السيوطى فى معترك الأقران (٢) وذلك أن القصة الواحدة
ترد فى سور شتى وفواصل مختلفة بأن يأتى فى موضع واحد مقدما وفى آخر
مؤخرا كقوله فى البقرة ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حُطَّةٌ﴾ (٣) وفى
الأعراف ﴿وَقُولُوا حُطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ (٤) وفى البقرة ﴿وَمَا أَهْلُ
بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ﴾ (٥) وسائر القرآن ﴿وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٦) وفى موضع
بزيادة وفى موضع بدونها نحو ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ﴾ (٧) وفى يس
﴿وَسَوَاءٌ﴾ (٨) وفى البقرة ﴿وَيَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ (٩)

حشر-٧

(٢) معترك الأقران ص ٨٥ والثى تليها ج ١

(٣) البقرة-٥٨

(٤) الأعراف-١٦١

(٥) البقرة-١٧٣

(٦) المائدة-٣

(٧) البقرة-٦

(٨) يس-١٠

(٩) البقرة-١٩٣

وفي الأنفال ﴿كله الله﴾ (١) وفي موضع معرفا وفي آخر منكرا أو مفردا، في آخر جمعا وقد ألف الكرمانى فى أسرار اختلاف النظم كتابا سماه "البرهان فى متشابه القرآن".

وقد ألف فيه أبو عبد الله الرازى (درة التنزيل وغرة التأويل) ولأبى جعفر بن الزبير فى ذلك (ملاك التأويل فى متشابه التنزيل كما للقاضى بدر الدين بن جماعة) كشف المعانى عن متشابه المثانى (وللسيوطى فى ذلك) قطف الأزهار فى كشف الأسرار (ذكر ذلك السيوطى فى "معترك الأقران فى إعجاز القرآن" (٢)

هذه وجوه من وجوه إعجازه التى أوصلها السيوطى إلى خمسة وثلاثين وجها وكلها وجوه مقبولة تبين عظمة القرآن وسر إعجازه وقد قال السيوطى فى معترك الأقران عند الكلام عن (إعجاز القرآن) فى أول الكتاب المذكور (وأنتهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه كما قال السكاكى فى المفتاح . أعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن ولا يمكن وصفها كالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولا يدرك تحصيله غير ذوى الفطر السليمة إلا باتقان علمى المعانى والبيان والتمرين فيهما (٣)

(١) الأنفال-٣٩

(٢) ص ٨٦ ج ١

(٣) ص ٣ وما بعدها

وأقول: إن قصة آدم عليه السلام مثل رائع لهذا القول في وجه الإعجاز
فتكرار القصة جملة في أكثر من سورة بصور مختلفة وتكرار جملتها بصور
متنوعة ونشابه النظم فيها جملة وفي بعض آياتها أكبر دليل على إعجاز القرآن
في بلاغته ومثلها في ذلك بقية قصص القرآن الكريم .
هذه بعض الأقوال المرضية المقبولة وإليك الأقوال المرفوضة المردولة التي قيل
بها في وجه الإعجاز.

ثانيا : الأقوال المرفوضة التي قيل بها في وجه الإعجاز

القول الأول : أن التحدى والإعجاز كان بالكلام القديم أى الصفة القائمة
بالذات الواجب الوجود قالوا إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى صفة قائمة
بذاته تعالى فالتحدى إنما هو بالصفة القديمة وقالوا إن العرب كلّفوا في ذلك
بما لا يطاق فعجزوا.

وهذا قول باطل مردود لأن التحدى لم يكن بالصفة القديمة لأن الصفة القديمة
ليست بحرف ولا بصوت وهى منزّهة عن التقديم والتأخير والإعراب والبناء
والآيات الباطنية فأنى يكون بها التحدى لمن كلامه الحروف والألفاظ وما
كان التحدى إلا بأثر تلك الصفة القديمة وهو للقرآن الكريم والوحى المنزل
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المحفوظ فى
الصدور المتعبد بتلاوته وذلك المتحدى بأقصر سورة منه للإعجاز. وأيضا فإن
الصفة القديمة كادت لا تعلم إلا بآثارها ولا ندرك إلا بخواصها فالتحدى بها
تكليف بما لا يمكن الوقوف عليه وما لا يمكن الوقوف عليه لا يتحدى به لأنه

تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق قد رفعه الله تعالى تفضلاً على الأمة
القول الثاني: أن إعجاز القرآن كان بسبب علمهم بوجه ترتيب لو تعلموه
لأتوا بمثله . وعليه فإعجاز القرآن ليس ذاتياً فيه . وهذا قول باطل للإجماع بأن
إعجاز القرآن وصف ذاتي مع توفر أسباب المعارضة عند القوم حين تحديدهم
ولو كان الأمر كما زعم قائل هذا القول لتعلموه أو حاولوا تعلمه لأن الحاجة
إلى التعليم والمعارضة ماسة ولو حاولوا تعليمه لنقل إلينا لكنهم لم يحاولوا فدل
ذلك على أن الإعجاز ليس مما يمكن إبطاله بالمعارضة بعد التعليم وليس هذا
القول بأغرب مما قبله

القول الثالث: أن إعجاز القرآن وقع في زمن التحدي أما الزمن الذي بعده
ففي قدرة أهله الأتيان بمثله وهذا قول باطل كسابقة وقد بينا بطلانه بما تقدم
ذكره من قول أبي بكر الباقلائي عند الكلام على وقوع الإعجاز البياني
للقرآن الكريم فعلاً .

القول الرابع: أن إعجاز القرآن الكريم بسبب الصرفة عن معارضته والأتيان
بمثله ومعناه أن إعجاز القرآن ليس ذاتياً فيه وإنما كان بسبب أن الله صرف
القوم عن محاولة الأتيان بمثله فلم تنوجه همته إلى تلك المعارضة وتجريدهم
منها وهذا القول بالصرفة قول باطل عقلاً ونقلاً سنفرد له الكلام للرد عليه
لأنه دان به الكثير من المعتزلة واشتهر دون ما عداه من الأقوال المرفوضة
الباطلة وأعلم أن القول بالصرفة قول وافد غريب على العقائد الإسلامية ،
وفد إليها من وباء ترجمة العلوم في عصر الترجمة ، مثله في ذلك بدعه القول
بخلق القرآن التي تصدى لها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول الأستاذ

الشيخ محمد البنا (١) (وقد مشأت هذه الفرية عندما ترجمت العلوم الهندية والفارسية واليونانية فقام قوم من الذين يدعون الإسلام وقالوا إن القرآن ما أعجز العرب بذاته وإنما صرفهم الله أن يأتوا بمثله وقد كان عند الهنود كتاب يسمونه "الفيدا" وهو أشعار قالوا أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ولكنهم صرفوا عن ذلك فهي ليست فيها خواص ذاتية يعجز الناس عن محاكاتها إنما العجز من صرفهم عن هذه المحاكاة فانتقلت هذه العدوى إلى بعض المسلمين والعقائد لها عدوى، كما تعدى من الهنود إلى بعض الفرق التي تقول بالتثليث فإن عقيدة التثليث أصلها هندية وانتقلت إلى غير الهنود بقيت إلى اليوم يدافع عنها بعض الناس).

وقد أفاد فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة انتقال عقيدة التثليث هذه من الهنود إلى المسيحية في محاضراته الديانات القديمة لطلاب معهد الدراسات الإسلامية عام ١٩٦٤ / ١٩٦٥ (٢)

(١) فصول في أصول الفقه للأستاذ محمد البنا ألقاها على طلبة معهد الدراسات الإسلامية

ص ٢٢. ألفت عام ١٩٦٤ م

(٢) ذكر ذلك في المجموعة الثانية من محاضرات المعهد لعام ٦٤ / ٦٥ الديانة المصرية القديمة ص ١٦ ، ١٧ نقلا عن البيروني ولعل ذلك في كتاب بيان ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة وانظر أيضا الموازنة الى ذكرها بين الديانة الهندية القديمة وما نقل عنها إلى المسيحية في أرقام ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ مجموعة رقم ٣ .

ثالثا : أعدل الأقوال المقبولة وأعرفها والاستدلال على ذلك

نقد كثرت الأقوال المقبولة فى وجه الإعجاز ولكن ما ذكرته هو أهمها وأعدل ما ذكرته منها هو القول القائل أن إعجاز القرآن الكريم فى نظمه وأسلوبه وفى فصاحته وبلاغته وفى تعانق جملة وتناسب آياته فى درجة ليس لها مثيل وفى حالة لا تشرئب إليها أعناق الفحول من أرباب البلاغة والبيان وصيارفة القول والمعانى .

الاستدلال على أن هذا القول هو أعدل الأقوال وأعرفها فى الإعجاز

وإنما كان هذا القول أعدل الأقوال وأعرفها فى الإعجاز لما يأتى :

١- لأنه يتناسب مع ما جرت به سنة الله تعالى فى تأييد أنبيائه بالمعجزات التى تكون من نوع ما أشتهر فيه أقوامهم لتكون أبلغ فى الإعجاز وأتم فى التأييد فمن المعلوم أن المعجزة تكون أعظم فى التحدى والإعجاز إذا كانت من جنس ما أشتهر فيه القوم وبرزوا، فأن المبارزة والمساجلة لا تكون الا فى شئ معروف للجميع مع المساواة الظاهرة بالإمارات بين جميع من يريد المساجلة والمبارزة فلا تكون مثلاً بين عالم مبرز فى السباحة وجاهل بها ولا بين مشهور فى سباق الخيل وغمر لا يعرفه وبهذا يظهر بطلان قول من قال أن التحدى وقع بالكلام القديم أو بجهل العرب بوجه ترتيب لو تعلموه لما عجزوا عن المعارضة والمقابلة والمصاولة والمطاولة والقرآن الكريم جاء معجزة للرسول الكيرى ومتحدياً ومعجزاً لمن اشتهزوا فى الفصاحة والبلاغة الذين ركضوا فى ميدان المعانى

والبيان وعرفوا كل ضروب القول وفتوه الكلام وأصبح لديهم جيد الكلام شعرا وتثرا طوع لسانهم فى كل مقام وكل ناد وهذا دليل أى أن هذا الوجه هو الذى كان به الإعجاز وقطع اللجاج والعناد . وإنما هذا القول مع سنة الله فى تأييد رسوله بالمعجزات لأن القرآن الكريم جاء على غرار معجزة سيدنا موسى عليه السلام حيث تحداهم بمعجزة اليد والعصا لأنها جاءت من جنس ما اشتهروا فيه وهو السحر فى الصورة والمعجزة ليست سحرا وعلى غرار معجزة سيجنا عيسى عليه الصلاة والسلام حيث تحداهم بإبراء الأبرص والأكمه وبإحياء الموتى وخلق الطير لأن ذلك كان من جنس ما اشتهروا فيه وهو الطب وليست المعجزة من الطب .

٢- ويدل على أن هذا الوجه هو الذى وقع به الإعجاز أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدى العرب بالقرآن الكريم لم يكن فيه حيثنذ أخبار عن غيب أو إشارة إلى علوم كونية أو حديث عن أمم دارسة أو قواعد للتشريع وليس فيه إلا بلاغة فوق ضوق البشر وأسلوب حلق فوق سماء كلامهم من بيان وفصاحة لا يطمع فى مثلها أو فيما يضاهيها طامع فتذوقوا حلاوته وأدركوا طلاوته واعترفوا بسبقه وعجزهم عن معارضته والإتيان بمثله .

فأسلوب القرآن وبلاغته هما اللذان كان بهما التحدى ووقع بهما الإعجاز مع علم القوم بمحسنات الكلام ووجوه البلاغة وعجزهم عن مساجلة عن مساجلة القرآن الكريم وجمال تعبيره وحسن تصويره هو الذى جعلهم يختارون فى الصد عنه وفى معارضته الحرب ومفارقة الأوطان وانفاق الأموال وبذل المهج والأرواح وسبى الذرارى والنساء وقطع الأرحام ومجابهة الحروب وويلاتها .

٣- وإنما كان هذا الوجه هو الأعرق في الإعجاز لأنه إمتاز بجمال التصوير الفني وجمال التعبير البياني مع التناسق البديع والتجسيم للعاني وهذا كله يكون ظاهرة خاصة شاملة للأسلوب القرآني في جميع أغراض القرآن الكريم وهي منبع السحر الحلال في كتاب الله تعالى وهي التي يستولى بها القرآن الكريم على المشاعر والقلوب فتأثر وتستجيب أو ترتعد وتعاقد يقول الأستاذ سيد قطب (سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى سواء منهم في ذلك من شرح الله مسدده للإسلام ومن جعل على بصره غشاوه وإذا تجاوزنا عن النفر القليل الذي كانت شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان في أول الأمر كزوجه خديجة وصديقه أبي بكر ومولاه زيد وأمثالهم فإننا نجد القرآن كان العامل الحاسم أو أحد العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا أوائل أيام الدعوة يوم لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم حول ولا قوة ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا منعة. وقصة إيمان عمر ابن الخطاب وقصة تولي الوليد ابن المغيرة نموذجان من قصص كثيرة للإيمان والتسولي وكتاهما تكشفان عن هذا السحر القرآني -الحلال- الذي أخذ العرب منذ اللحظة الأولى وتبينان في اتجهين مختلفين على مدى السحر القاهر الذي يستوى في الإقرار به المؤمنون والكافرون (١)

٤- ويدل على عظمة هذا الوجه وأنه الأصل في الإعجاز قوله سبحانه حاكياً قول بعض الكفار ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ (٢)

(١) التصوير الفني في القرآن لسيد قطب ص ٩

(٢) فصلت - ٢٦

إذ لم يقولوا هذا القول إلا لإحساسهم بعظمة القرآن وروعته وبراعته وفصاحته
وهيئته على الأرواح والقلوب . ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه ﴿وإذا
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾ (١)

وقوله ﴿أن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يكون
ويزيدهم حشوعاً﴾ (٢) وإن شئت فسمع قول الله سبحانه عن الذين يخشون
ربهم كيف يتأثرون بسماع القرآن الكريم ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم
إلى ذكر الله﴾ (٣)

هذا هو تأثير القرآن الوجداني ومسه الروحي وهو شئ نابع من ذاته بفضل
خصائصه الجلية والبلاغية في التصوير والتعبير وهذا هو السحر الخلال الذي
إشتمل عليه القرآن الكريم والذي استمد مادته من جمال البلاغة وروائق
الفصاحة وتعانق الجمل وتناسب الكلمات والآيات وروانة التعبير وقوة التأثير
الذي لا تشرب إليه أعناق فحول البلغاء إلا اندقت وكيف لا والفرق بين بيان
القرآن وبيانهم واسع والبون شاسع ففرق بين الثريا والثرى وهو منهم أبعد من
العيوق وأعز من بيض الأوق ومهما سما أسلوب البلاغة جاء في سماء البلاغة
وورق ومهما تربع على عرش البيان وارتقى فهو بالنسبة لبلاغة للقرآن وبيانه

(١) المائدة - ٨٣

(٢) الإسراء . ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩

(٣) الزمر - ١٣

كالسرور بالإجراء وبالحلاء والمضاهى بقبسة الخفى ذكاء وابن ذكاء وكالمزاحم
بغير عود والمكاثر يرزاده الجود.

وابن الليون إذا مالز فى قرن لم يستطع صولة البزل التناعيس (١)
والخلاصة مما تقدم :

أنه وحه إعجاز القرآن الكريم الذى تحمله صغار السور وكبارها والذى كان به
القرآن يستولى على المؤمن والكافر على حد سواء وليس فيه أخبار عن غيب
ولا إشارة إلى علوم كونية كان فى نظمه وأسلوبه وفى فصاحته وبلاغته وفى
تعانق جملة وتناسب آياته مع التصوير الفنى والتعبير البيانى الرائع وبهذا بهر
القرآن الكريم الدنيا كلها. وأعجز العالمين جميعا وسبحان من أنزله حجة لرسولة
ومعجزة خاتم خلقه وخليله ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾

(١) الرد على النحاة لابن مضاء ص ٧٦ تحقيق محمد إبراهيم البنا (ابن الليون) ولد الناقبة
إذا كان فى العام الثانى وصار لها لين - لز - شد والقرن الحيل والبزل جمع بازل وهو ما
بلغ التاسعة والفناعيس جمع فنعاس الجمل الضخم العظيم - تحقيق محمد إبراهيم البنا . وعن
تحقيقه أيضا فيما قبل البيت (القيس شعلة نار تقبس من معظم النار - ذكاء الشمس غير
منصرف . وابن ذكاء - الصبح ، والعود - الجمل المسن . الرذاذ المطر الضعيف ، الجود :
المطر الواسع الغزير .

رابعاً: القول بالصرقة وبيان بطلانه والرد عليه

القول بالصرقة معناه : أن الله سبحانه صرف العرب وعقولهم وهمهم عن معارضة القرآن الكريم والإتيان بمثله ولو لا ذلك لعارضوه وأتوا بمثله ومعنى ذلك أن إعجاز القرآن الكريم ليس ذاتياً فيه وينسب هذا القول إلى إبراهيم بن سيار النظام وتكاد تجمع الكتب التي تتكلم عن الإعجاز على نسبة هذا القول إليه ولكن النظام ليس أول من قال به فلقد قال به عيسى بن صبيح المزدار قبله كما قال به الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر الخلفاء العباسيين وقد نسب السيوطي في الإتيان هذا القول إلى النظام ، والنظام هذا هو أبو اسحق إبراهيم بن النظام أحد رؤوس المعتزلة وإليه تنسب فرقة النظمية وهو شيخ الجاحظ وعنه أخذ الجاحظ مذهبه في الاعتزال توفى سنة بضع وعشرين ومائتين . ذكر هذا عن النظام الشيخ عبد الكريم الخطيب في كتابه (إعجاز القرآن) (١) ثم قال (وقد قال بهذا القول الشريف المرتضى وعدّ الصرف في ذاته أمراً خارجاً للعادة يشهد للرسول وصدقه كما تشهد سائر المعجزات وقد ذكر الخطيب أيضاً أن ابن سنان الخفاجي قد قال بالصرقة . فهذا نحن نرى أن السيوطي وغيره ينسب هذا القول إلى النظام ومع هذا فإن الشيخ على الغماري صاحب كتاب (حول إعجاز القرآن) يشك في نسبة هذا القول إلى النظام أو إلى عيسى بن صبيح المزدار حيث يقول "ومن الظلم البالغ أن ننسب إلى واحد من هؤلاء المتكلمين المخلصين في الدفاع عن القرآن أنه لا يقول بإعجاز

(١) ص ٣٣٩ وما تليها .

ولو أنه قال ما دخل في حسابنا ولا في حساب أحد ممن عاصروه " (١) الخ وعلى كل حال فالقول بالصرقة قد قيل ، وسواء قد قال به النظام أو غيره فهو قول باطل (٢) ومن حلية قبول عاقل ، وبطلانه ثابت بالفعل والنقل وإليك دليل يطلانه والرد عليه فيما يأتي :

١- قوله تعالى ﴿ قل لئن إحتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾ فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم وتوفر أسباب المعارضة لديهم ولو ساءرا القدرة كما يقول أصحاب القول بالصرقة ما كان لاجتماعهم فائمة ولا للتحدى بهم فائمة لأن اجتماعهم حيثئذ بمنزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره وكيف يتحدى المولى سبحانه الأنس والجن وهم عزل من سلاح النزال والمعارضة بعد سلب قدرتهم على ذلك أو صرف همتهم عنه ، سبحانه هذا بهتان عظيم

(١) ص ٦٤ حول إعجاز القرآن.

(٢) يقول الرافعي في (إعجاز القرآن عنه وهو عندنا رأى لو قال به صبية المكاتب وكانوا هم الذين انتدعوه وابتدعوه لكان ذلك منجبا من تخالطهم في بعض ما يحاولونه إذا عمدوا إلى القول فيما لا يعرفون ليؤهموا أنهم قد عرفوا وعلى الجملة فإن القول بالصرقة لا يختلف عن قول العرب فيه إن هو إلا سحر يؤثر وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبتهم فيه وجعل القول به ضربا من العمى (أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون) فاعتبر ذلك بعضه ببعض فهو كالتقى الواحد

٢- الإجماع الذى اتفق على أن القرآن معجز بذاته لما فيه من الفصاحة والبلاغة الذين هما فوق مستوى البشر وأعلى من طاقتهم أكبر دليل لإبطال قولهم والرد عليهم .

٣- لو كان وجه الإعجاز هو الصرف لما استعظموه لبلاغة القرآن التى بهرتهم وخضعت رقابهم لعظمتها وعنت جباههم لجلالتها ولما سجد من سجد منهم عند سماع آياته للسجوع والنظم كما أجاب عندما مثل عن ذلك ولو كان الأمر كما يدعى أصحاب الصرف لكان العجب حيثئذ من عجزهم عن المعارضة المألوفة لهم لا من بلاغته وفصاحته .

٤- لو كان القرآن الكريم معجزا بالصرف كما يدعى أصحاب الصرف لما كان له فضيلة على غيره من الكلام البليغ ولما كان بذاته معجزا وإنما كان بالصرف معجزا وهذا باطل للإجماع على كلام الله تعالى بأقصر سورة منه للإعجاز .

٥- إذا كان القرآن الكريم معجزا بسلب القدرة عن معارضته كما يدعى أصحاب القول بالصرف فلا يخلو الحال من أمرين :
"أحدهما" أن يكون قد بقى سلب القدرة ملازما للناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرير إعجاز القرآن .

"ثانيهما" أن يكون قد زال هذا السلب والعجز أى سلب القدرة على المعارضة والعجز عنهما فإن كان الأول فلا معنى لبقاء سلب القدرة على المعارضة والعجز عنها بعد تقرير العجز وثباته وثبوت النبوة وصحة الرسالة .

وإن كان الثاني فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أو بمثل أقصر سورة منه إن كانوا قادرين وحيثما تتعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

٦- النص الذى ذكرته عن الجاحظ عند بيان وقوع الإعجاز البياني للقرآن الكريم فعلا أكبر دليل على أن الإعجاز كان ذاتيا فى القرآن الكريم وأن العرب كانت لديهم وسائل المعارضة موفورة ولكنهم عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله لأنه فوق مستواهم فى الفصاحة والبلاغة بكثير ولو عارضوه لتعرضوا للسخرية والاستهزاء وضيء الرأى وشدة النزق وهم لا يرضون هذا لأنفسهم لإحسانهم جميعا على أن القرآن الكريم خلق فى سماء البلاغة واستولى على عرش البيان . وأتى لهم مطالته ومعارضته .

وأقول لأصحاب القول بالصرقة ها هى الدنيا كلها أمام عظمة بلاغة القرآن الكريم وجلال بيانه العظيم هل فى وسعها أن تقابل وتعارض وتحاول وتتساوول وتناقص وتنازل القرآن الكريم كلا فإن عجزها واضح أوضح من الشمس فى رابعة النهار وحق القائلين بأن إعجاز القرآن الكريم ذاتى من خصائصه ومميزاته اللازمة له أن يقولوا لأصحابه القول بالصرقة .

خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به فى طلعة البدر ما يغنيك عن زحل

قول آخر في معنى الصرفة والرد عليه :

هذا وقد قالت طائفة ممن قال بالصرفة : إن معنى الصرفة سلب الله الرغبة من نفوس من تحداهم بحيث لم يبق لهم ميل أو أدنى اتجاه إلى المقابلة والمعارضة وبهذا حال سبحانه بينهم وبين الإتيان بمثله وهذا رأى باطل مردود بأنه رأى فرضى لم يقم عليه دليل بل الدليل قائم على نقيضه لأن حوافز الميل والرغبة إلى المعارضة موفورة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بما جاءهم به من عند الله تحداهم بالقرآن الكريم وأظهر بطلانه دينهم وسفاه عقولهم وأخلاقهم وعاب آلهتهم وكفرهم وكفر من مضى من آبائهم وأجدادهم فأنارهم أيما إنارة وأفض مصاحبتهم وجنوبهم كل ذلك حافز وداع إلى المعارضة إن كانوا يستطيعونها وكيف لا يكون لهم رغبة وميل إلى إبطال القرآن الكريم ودعوته بمعارضته والإتيان بمثل سورة من سورة وهم الذين بذلوا النفس والنفس والعالى والرخيص والطارف والتلبد والوالد والوليد وقطعوا الأرحام ورضوا بقتل الذرية والنساء وحاصروا النبي وآله صلى الله عليه وسلم فى الشغب ثلاث سنين وقاضوه وهو والمسلمين وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة لإبطال دعوته وقرآنه ورسالته .

والعجب ممن قال بهذا المعنى للصرفة إذ كيف يتصور عاقل أن العرب لم يكن لهم ميل إلى المعارضة مع الحوافز الداعية إلى الرغبة فيها بل المحتملة لها من مثل ما نالهم من الهزائم والقتل والسبى ووقف التجارة والخسائر فى الغزوات المختلفة ولكيف لا تكون لهم رغبة فى المعارضة مع كل هذا أليس أجدى لهم وأحسن أن

يتعاونوا جميعا ويعارضوا القرآن بمثل سورة منه وبذا تنهار الدعوة ويتم لهم ما أرادوا مع صيانة الأنفس والأرواح والأموال والأفلاك. فالحق إن القول بالصرفة باطل عقلا ونقلا يخالف لإجماع المسلمين قبل ظهور القائلين به وكفى بالإجماع دليلا على فسادهم وبطلانهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

خامسا : الإعجاز العلمى للقرآن الكريم وأهميته :

١- دعوة القرآن الكريم إلى التأمل فى الأنفس والأفاق :

نزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده ونبذ المعبودات الباطلة وذلك عن طريق النظر فى الأنفس والأفاق والتأمل فى الآيات الكونية التى تدل على وحدانية الله تعالى وربوبيته والاستفادة من البحث والنظر فى أسرار الكون وسنن الله الكونية ليقوده ذلك النظر إلى توحيد الله سبحانه وليستفيد من ذلك فى دنياه والآيات الكونية كثيرة جدا فى القرآن الكريم وهى مجال الإعجاز العلمى ويدرك الإعجاز العلمى من إشارة القرآن الكريم إلى ذلك الإعجاز إشارة خاطفة لا بالعرض والتفصيل للنظريات العلمية لانه كتاب دين وهداية لا كتاب علم ونظريات والتقدم العلمى يظهر منه أن مدى ما تحمله آيات القرآن الكريم من إشارة إلى ما نتج من العلم الحديث.

ولما كان القرآن الكريم لا يهمل جانب الدين ولا جانب الدنيا فقد حث على البحث والنظر والتأمل فى سنن الله الكونية وحث على الاستفادة منها من طريق دلالتها على الله تعالى وعلى الاستفادة منها من طرفى طرفيها يستقيم حال الدين والدنيا حال العقيدة والحياة ومن هذا نعلم أن كتاب الله تعالى دعا

حال الدين والدنيا حال العقيدة والحياة ومن هذا نعلم أن كتاب الله تعالى دعا إلى العلم والبحث والانتفاع بالمشاهدة العلمية وبالملاحظة والتجربة وكما تقوم أحكام الدين على القياس النظرى تقوم أيضا على المشاهدة العلمية. يقول الاستاذ عيسى عبده (القرآن الكريم أول كتاب دعا إلى المشاهدة والتجربة العلمية ومن ثم لا تقوم أحكام الدين الإسلامى على القياس وحده كما يدعى بعض الكتاب ومنهم (برتراند رسل) فى كتابه (النظرية العلمية) وتكون الملاحظة العلمية أسلوبا مقررًا للبحث ولا فضل لأحد من الناس فى تقريره وإنما الفضل للقرآن وحده ثم يقول (بتقديم البحث العلمى على أسس من المنطق والتجربة العلمية زادت معانى القرآن الكريم وضوحا وإن زادت بثبات الحكم أو القاعدة التى تقررها وذلك على خلاف المعرفة التى يصل إليها الإنسان فى تحول وتطور (١)

أهمية الإعجاز العلمى

عرفنا أن المعجزة الكبرى التى تحدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى القرآن الكريم . تلك المعجزة الخالدة على مر العصور والدهور وإن وجه الإعجاز فى القرآن الكريم هو تناميه أسلوبه وفصاحته . إن تناميه وتناسب آياته مع خصائص أسلوبه البلاغية وبلوغه فى كل ذلك درجة لا تبارى ولا تحاكى لسموها وتحليقها فوق سماء بلاغة البشر ولجمال بيانها وقد

(١) ص ٢، ٣ القرآن والدراسات الاقتصادية محاضرات معهد الدراسات الإسلامية عام

عرفنا أيضا أن هذه المعجزة القرآنية هي المناسبة للزمان الذى بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقوم الذين بعث فيهم ولقد كان عجز العرب المعاصرين لنزول القرآن الكريم دليلا على عجز غيرهم من الأمم وعلى عجز من جاء بعدهم من العرب أو غيرهم من باب أولى .

الإعجاز البياني فى القرآن الكريم كان فيما مضى وقت التحدى عند نزوله يعرفه المؤمن والكافر ذوقا وإدراكا ووجدانا لأن البلاغة العربية كانت عند العرب وراثه وسليقة، أما الآن فلا يعرف ذلك الإعجاز فى القرآن الكريم بنفس القدر الذى كان يعرف عند الأقدمين إذ البلاغة أصبحت علما يدرسه الدارسون وصناعة يتعاطاها المتعلمون بيد كثرة العامية والدخيل على اللغة العربية واختلاط العرب بغيرهم وتفشى اللحن فيهم حتى أصبحت العامية الدارجة هى لغة التخاطب المتغلبة على الألسنة حتى فى دور العلم ودروس العربية. ولما كان هذا حال الأمة العربية والإسلامية لم يكن للتحدى بالبلاغة محل بعد ثبوت التحدى والإعجاز لفطاحل البلاغة والبيان إذ كيف يتحدى بهذا من لا يجيد أصولها ويعانى من محاولة فهمها دراسة وصناعة ولا يكاد يدرك كيف يدير لسانه عليها حتى ممن يدرسها دراسة متخصصة وعلى كل حال فالإعجاز البياني ملازم لكتاب الله تعالى دائما وأبدا ملازمة الظل للشخص فراية التحدى للقرآن الكريم مرفوعة بيد الإعجاز البياني منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهى الآن مرفوعة أيضا بيد الإعجاز العلمى فى عصر تقدم المعرفة الإنسانية فى شتى مناحيها لأن كتاب الله تعالى لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه ولا يضيق ذرعا بالنظريات العلمية وتقدم المعرفة

والاكتشافات الإنسانية ومن هنا ندرك أهمية الإعجاز العلمي لكتاب الله تعالى لأنه يكون به التحدى فى دنيا العلم وعصر الابتكار والنظريات. والإعجاز العقلى باب واسع دلف إليه العلماء على اختلاف اتجاهاتهم فوجدوا فيه السبق فيما عاجلوه وأوغلوا فيه ولقد كان هدفهم سامياً وقصدتهم شريفاً عالياً حيث أرادوا توجيه الخلق إلى ما فى القرآن الكريم من إعجاز علمى تقوم به الحجة على دنيا البلاغة والبيان ويتجلى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم فيما بهر به علماء القانون والتشريع من تشريعات سامية شاملة لشتى شئون الحياة والمعاملات الإنسانية حيث شرع للأسرة قانونها والمجتمع الإسلامى نظامه وسلوكه وللمجتمع الإنسانى الدولى علاقاته فى السلم والحرب وبين للفرد والجماعة ما يجب على كل منهما نحو الآخر وما يجب على كل منهما فى العبادة والتعامل مع الله والناس وذلك إعجاز علمى فى ميدان التقنين بآيات التشريع كما بهر بأدابه وأخلاقه وسماحته علماء الأخلاق قديماً وحديثاً ولقد جاء فى شتى الميادين بما لم تأت به شريعة سابقة. لقد عرف الدين المسيحى التسامح فكان له فتح ذلك شعار معروف " من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر " وأما القرآن الكريم فقد رغب فى العفو والتسامح والصفح والتصالح وجعل ذلك شرعة طيبة وهذب هذا الخلق الكريم وشذب تلك الفضيلة وصقلها وجعلها وسطاً بين الإفراط والتفريط فناصر المجنى عليه وجعل الحق فى القصاص أو العفو فهو إن شاء اقتص وأخذ حقه ليرفع عن نفسه المذلة وإن شاء عفا وتسامح مع قدرته على القصاص فيظهر بذلك فضله وسمو قدره. وكان ذلك أفضل لأنه قد تفرض الظروف على الإنسان ألا يذل ولا يستكين ولا يقيم

على ضيم يراد به ولا يسكت على أذى يلحقه وقد لا تسمح بالعتو نفسه فإذا كان صاحب الحق فى القصاص أو العفو هدأت نفسه وسكنت ثأثرته وجهيته وزال من قلبه كل حقد وضغينة وغيظ. وقد تكون دواعى التسامح والعفو قوية فيكون التجاوز عن أخذ الحق أحمد وأحسن ووضع الشئ فى نصابه أولى من إهماله وأفضل قال تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ (١) وقال سبحانه ﴿ وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صیرتم لهو خیر للصابرین . واصبر وما صبرک إلا بالله ولا تحزن علیهم ولا تک فى ضیق مما یمکرون ﴾ (٢) وقال سبحانه أمرا بقول الحسن من القول للناس جمیعاً ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾ (٣) وقال عز من قائل ﴿ والذین إذا أصابهم البغی هم یتصرون ﴾ (٤) وحسبنا دلیلاً على الإعجاز الخلقى آیه ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ فلقد جمعت على إيجازها كل أسس الدستور الأخلاقی القویم حتى قال بعض العلماء لیس فى القرآن الکریم آیه أجمع لمکارم الأخلاق من هذه الآیه وكما عنى القرآن الکریم بالجانب الروحى الأخلاقى

(١) الأعراف ٩٩-١

(٢) النحل ١٢٦ - ١٢٧

(٣) البقرة ٨٣

(٤) الشورى ٤٠

فإنه كذلك عني بالجانب المادى من ذات الإنسان (١) أى بحسمة وبدنه فنهى
عن الافراط فى الأكل والشرب الأمر الذى يترتب عليه الضرر والمرض فقال
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ ذلك لأن الإسراف فى الأكل يولد التخممة
والأمراض المختلفة التى تنشأ عنها الحاجة إلى العلاج الذى يمكن الاستغناء عنه
بالاقتصاد فى الأكل والشرب بدون إسراف وقد صحح المالكية كما فى أحكام
القرآن لابن العربى (٢) حرمة ما زاد على الحاجة فى الطعام والشراب. وقد
وضح صلى الله عليه وسلم الآية فقال (ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه بحسب
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث
لنفسه) أخرجه الترمذى من حديث المقداد بن معديكرب ولقد قال القرطبى بعد
أن ذكر هذا الحديث : قال علماؤنا لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه
الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق فقال لعلى بن الحسين
ليس فى كتابكم من علم الطب شئ والعلم علما علم الأديان وعلم الأبدان
فقال على قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابنا فقال له ما هى فقال
قوله عز وجل ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (٣) فقال النصرانى ولا يؤثر عن
رسولكم شئ من الطب؟ فقال على : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطب فى ألفاظ يسيرة قال ما هى ؟ قال : المعدة بيت الأذى والحمية رأس

(١) انظر فى هذا قصة آدم عليه السلام فى القرآن الكريم وما دار حولها من شبهات عند
الكلام على الإعجاز العلمى فى قصة آدم عليه السلام

(٢) ج ٢ ص ٧٧١

(٣) الأعراف ٣١

كل داء وأعط كل جسد ما عودته فقال النصراني "ما ترك كتابكم ولا نبيكم
لجالينوس طبا" (١) وهذا الذي ذكره القرآن الكريم من العناية بصحة الأبدان
نوع من الإعجاز العلمي ومن قبيل هذه الآية من حيث الإعجاز العلمي قوله
سبحانه ﴿يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين﴾ (٢) والأمر بالاعتزال للحائض لما أن الحيض أذى
والأذى يجب إجنبه فالحائض في حالة مرضية ودم الحيض ملوث بالجراثيم
وحامل لها فهي سبحانه عن مباشرة الحائض لما يتسبب عن ذلك من الضرر
بالزواج. وهذا كله جانب من الطب الوقائي عرفه الإسلام وسبق إليه عالم
الأطباء هذا وقد سبق وأشار القرآن الكريم إلى الطب التشريحي في قوله تعالى
﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ (٣) كما أشار إلى ذلك.

(١) ص ٢٦٦٨ - القرطبي كتاب الشعب وقد ذكر الغزالي في الجزء الثالث من الأنبياء

هذا الحديث بلفظ البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسد ما اعتاد. وقد
قال العراقي عنه في كتابه المغني عن حمل الأسفار : لم أجد له أصلا.

(٢) البقرة. ٢٢٢

(٣) المؤمنون. ١٢-١٣-١٤

أيضا في قوله سبحانه ﴿أَحْسِبِ الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ﴾ أن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ﴿١﴾ فإن العلم الحديث أثبت أن جماعيد الأنامل وخطوطها لا يمكن أن يتساوى فيها رجلان لذا يستعين رجال الشرطة والقضاء على معرفة الجاني ببصمات اليد على الزجاج بعد مقارنتها ببصمات المتهمين (٢) فالقدرة على تسوية البنان من أعظم دلائل القدرة على جمع عظام الموتى وبعثهم يوم القيامة، وإليك نماذج من الإعجاز في القرآن الكريم:

١- الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في علم التاريخ

كشف علم التاريخ للقرآن الكريم معجزة تاريخية في قوله تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِيرُ بْنُ اللَّهِ﴾ حيث تبين من حقائق التاريخ الذي تضمنته الآية ما لم يكن أحد يعلمه قبل عصر نزول القرآن الكريم ذلك لأن اسم عزير لم يكن معروفا عند اليهود بعد دخولهم مصر واختلاطهم بأهلها ومعرفة عقائدهم ووثنياتهم فعزير هو (أوزيريس) كما ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما نطق به قدماء المصريين وكان قدماء المصريين يعتقدون في (أوزيريس) أنه ابن الله وذلك بعد تركهم التوحيد وعبادتهم الشمس وقد انتقلت هذه العقيدة إلى اليهود بعد أن استحسنتها واليهود لا يمكن أن يدعوا أبدا أن اسم عوزر كان معروفا عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين (٣)

١- (١) القيامة. ٤-٣

(٢) انظر الإعجاز الطبى فى القرآن للدكتور الجميلى.

(٣) مناحل العرفان فى علوم القرآن ص ٣٨٢ والتى تليها ج ٢.

٢- الإعجاز العلمى للقرآن الكريم فى علم الطب

شرح الله تعالى الصيام لعباده ليتعبدوا به ولما فيه من فوائد روحية وأخلاقية أفاض فى بيانها علم الشريعة والتصوف وفوائد طبية كثيرة تفيد كثيرا فى حالات علاجية وحالات وقائية كما ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز اسماعيل باشا فى مجلة الأزهر الغراء فى مقال تحت عنوان: (الطب وصيام شهر رمضان) وقد أثبت الطب الحديث أن الصيام أهم علاج فى الحالات الآتية:

١- اضطرابات الأمعاء المزمنة المصحوبة بتخمر فى المواد الزلالية والنشوية وخصوصا عند عدم شرب الماء بين الأكلتين وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما فى صيام رمضان ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر وهذه الطريقة هى أنجح طريقة لتطهير الأمعاء.

٢- زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة فالصيام أنجح من كل علاج مع الاعتدال وقت الإفطار والإكفاء بالماء فى السحور.

٣- زيادة الضغط الذاتى وهو أخذ فى الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية ففى هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة خصوصا إذا كان وزن الشخص أزيد من الوزن الطبيعى لمثله.

٤- البول السكرى وهو منتشر انتشار الضغط ويكون فى مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة الوزن فهنا يكون الصيام علاجا نافعا إذ السكر يهبط مع قلة السمن ويهبط السكر فى العادة بعد الأكل بخمس ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى فى حالات البول السكرى الخفيف وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى بكثير ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات فى الغذاء أهم

علاج لهذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين خصوصا إذا كان الشخص يزيد على الوزن الطبيعي ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام.

٥- التهاب الكلى الحاد والمزمن بارتشاح وبورم .

٦- أمراض القلب المصحوبة بارتشاح وتورم .

٧- التهابات المفاصل المزمنة خصوصا إذا كانت مصحوبة بسمن كما يحصل عند النساء غالبا بعد سن الأربعين وقد شوهدت حالات يفيدها الصيام في شهر رمضان فقط أكثر من إفادة العلاج بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث ورب سائل يقول : ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج إلى إرشاد طبيب في كل مرض على حدة والصيام الذي كتب على المسلمين إنما كتب على الأصحاء وهذا صحيح ولكن فائدته للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض وخصوصا الأمراض التي مر ذكرها تحت رقم ١، ٢، ٣، ٧ (١)

٣- الإعجاز العلمي في علم الاجتماع

من القواعد المقررة في علم الاجتماع أن الجماعات كالأفراد في أسباب قوتها وضعفها وفي عوامل وجودها وانحلالها وأن دعاة الإصلاح لا يستطيعون أن يؤثروا في المجتمع مجرد رأى يبدولهم في اصلاحه وإنما يكون اصلاحه وتحوله إلى

(١) مناهل العرفان ص ٣٨٤ وما يليها . وقد ذكر هذا الأستاذ الجميلي في الإعجاز الطبي في القرآن عن عالم مسيحي هو الدكتور شمخا سيري أخذ من كتاب الدين والصوم للحاج عباس كرامة .

الحالة التي يريدونها إذا أقتنع أفراد ذلك المجتمع بضرورة التحويل والإصلاح وسداد رأى المصلحين ووجوب العمل به وهنا يبدو ميل جديد إلى التحويل ورغبة ملحة للانتقال إلى وضع أحسن وأنسب فتتضافر الأفراد والجماعات على العمل لوجوب الإصلاح والتغيير وهذا ما سبق إليه القرآن الكريم منذ أكثر من ألف عام حيث قرر هذه القواعد في قوله سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (١) لأن معنى الآية أن الأمة التي تريد أن يتحول الله عنها حالاً لا ترضاه مجتمعتها يجب عليها أن تغير نفسها أولاً فإن فعلت حول الله عنها ما تكره ووجه إليها من نعمه ما تحب وهذا وحده معجزة علمية للقرآن الكريم وكذلك لا يسلب الله قوم نعمة وحالة طيبة حتى يسيئوا إلى أنفسهم بالمعاصي والبعد عن أسباب الفلاح والخير وهذا المعنى للآية هو ما يقرره علم الاجتماع فالآية تفيد بأن الله لا يغير حال الأمة من خير إلى شر أو من شر إلى خير إلا إذا استحسننت الحالة التي تغاير ما هي عليه وأخذت يجد تعمل في أسباب التغيير.

قال في الجلالين في تفسير الآية (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (١) لا يسلبهم نعمته (١) حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالمعصية (١) وقال الصاوي محشياً على ذلك "قوله من الحالة الجميلة أى وهى الطاعة والمعنى أنه جرت عادة الله أنه لا يقطع نعمة عن قوم إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة ومعنى هذه الآية

قوله تعالى ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ (١) وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا رأيت قسوة في قلبك وحرماناً في رزقك ووهناً في بدنك فاعلم أنك تكلمت بما لا يعينك فالنعمة تأتي من الله بلا سبب وسلبه يكون بسبب المعاصي) (٢) وإدراك سر التغيير في المجتمع ومعنى الآية يجعلنا ندرك إدراكاً جازماً سر تنبيه القرآن الكريم إلى وجوب الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال سبحانه في بيان أن الأمم والجماعات كالأفراد لها أجالها التي تنهى عندها دون تقدم أو تأخر ﴿كل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ (٣) وما قررته الآية هو ما اهتدى إليه علماء الاجتماع بعد سبق القرآن إليه بأكثر من ألف عام وقد ذكر ابن خلدون هذا في المقدمة ولقد أثبت القرآن الكريم أيضاً أن للاجتماع نواميس ثابتة لا تتغير قبل أن يتخيلها أعلم علماء الأرض فقال ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ وتعين هذه النواميس والبحث عما خفي منها هو الشغل الشاغل لعلماء الاجتماع. وهذا لا شك سبق علمي للقرآن الكريم يدل على إعجازه وأنه ليس من عند البشر وسبحان من أودع في كتابه دلائل صدقة وأدلة إعجازه وبراهين رسالة رسول الله صلى الله عليه

(١) الأنفال. ٥٣

(٢) ج ٢ ص ٢٠٨ حاشية الصاوي على الجلالين .

(٣) يونس ٤٩

وسلم والإعجاز العلمى للقرآن الكريم وإثباته وإظهاره من أهم المهمات لأنه وسيلة من وسائل الدفاع عن كتاب الله ترد به أباطيل المضلين وترهات المبطلين لأنه نزل على رسول الله النبى الأمى صلى الله عليه وسلم وبين قوم لا صلة لهم بمحضارة العالم فى ذلك الوقت وما كان فى ذلك الوقت للأمم شئ من هذه العلوم الحديثة التى ضرب فيها القرآن الكريم بسهم وافر وما ظهرت هذه العلوم الإنسانية الحديثة إلا بعد نزول القرآن الكريم بقرون .

٤- الإعجاز العلمى للقرآن الكريم فى مجال التحليل الكيميائى

أثبت علم التحليل الكيميائى أنك لو أخذت قطعة من الأرض الخصبة ترابا أو طينا وأجريت عليها عملية التحليل الكيميائى لوجدتها تتكون من ستة عشر عنصرا هى نفس العناصر التى يتكون منها جسم الإنسان مع اتحاد النسبة المثوية بين العناصر فى الطين وجسم الإنسان.

وقد ثبت بعلم التحليل الكيميائى هذا سبق القرآن الكريم وإعجازه فى هذا العلم فقد أخبر سبحانه أن آدم عليه السلام قد خلقه جل جلاله من تراب ثم قال له كن فيكون (١) وقال ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ (٢) وهذا إعجاز علمى للقرآن الكريم فى مجال التحليل الكيميائى تحمله قصة آدم عليه السلام ولقد بين الأستاذ البهى الخولى ذلك الإعجاز العلمى أتم بيان فى كتابه.

(١) آل عمران

(٢) ٧١ - ص

" آدم عليه السلام " فقال تحت عنوان (عناصر الطين فى الإنسان) أما أنه خلقه من طين أو تراب فذلك ما يفيدّه الواقع وتنبّه التحاليل الكيماوية فلو أنك أخذت قبضة من تراب الأرض الخصبه وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوى لوجدتها تتركب من ستة عشر عنصرا هى نفس العناصر التى تتركب منها تربة الأرض ثم ذكر هذه العناصر ونسبتها الواحدة فى كل من جسم الإنسان وتربة الأرض. وهذا أن دل على شئ فإنما يدل على الإعجاز العلمى للقرآن الكريم الذى يدل على صدق رسول الله صلى عليه وسلم فى دعواه الرسالة وعلى أن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة له وشرعية صالحة لكل زمان ومكان. وهذا الذى تقدم من الإعجاز قل من كثر وقطرة من بحر وسطر من قطر وعن الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم .

يقول الأستاذ الدكتور جمال الدين الفندى تحت عنوان "حجة دامغة" تعرض القرآن فى كثير من آياته إلى مسائل هى كملقلنا من صميم العلم وليس من شك أن أغلب هذه الآيات العلمية (هى فى مجموعها أحد نواحي الإعجاز القرآن التى تكشف فى هذا العصر الذى تؤمن فيه الأفراد والشعوب بالعلم وتقاس قوى الأمم بمقدار ما أحرزت من ثقافات وجمعت من معرفة وأبتكرت من مخترعات وكما قلنا نجد فى القرآن آيات تذكر تفصيلات ما انقسم إليه العلم الحديث من فروع كما أن فيه حقائق تسبق ركب العلم كل ذلك بالإضافة إلى الآيات التى تحض على طلب العلم وتعالى من شأن العلماء فمن آيات فروع العلم قوله تعالى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

٩- ﴿أَن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١)

وتشير هذه الآية على الترتيب إلى علوم الفلك والجغرافيا والبحار والنبات والحيوان والطبيعة الجوية.

٢- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ الْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (٢) وتشير هاتان الآيتان على الترتيب إلى علوم الأرصاد الجوية والنبات والجولوجيا والكيمياء والأجناس وعلوم الحياة عموماً ثم يعقب القرآن بقوله ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فأى دليل واضح وأى بيان أفصح من ذلك • التنبيه والتلليل على أن سلم الرقى إلى الله تعالى هو نفسه سلم المعرفة الصحيحة والعلم القويم ممثلاً في دراسات الفزياء والفلك والكيمياء وعلوم الحياة. وهل ثم أى تكريم للعلم والعلماء أسمى من هذا (٣)

(١) البقرة - ١٦٤

(٢) فاطر ٢٧-٢٨

(٣) القرآن والعلم ص ٤٤، ٤٥

فانظر إلى ما حواه القرآن الكريم من العلوم الكونية التي خث كثيرا في البحث عنها والانتفاع بها في كثير من الآيات القرآنية. وإليك شذرة أخرى من شذرات الإعجاز العلمي لكتاب الله تعالى.

٥- إعجاز القرآن الكريم في ميدان علوم الفضاء

لقد سبق القرآن الكريم بإعجازه العلمي ركب العلم في كافة نواحي هذا الميدان الذي فتح للبشر آفاقا واسعة في الأرض وفي السماء الأمر الذي يدل على قدرة القادر وحكمة الحكيم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴿٢﴾ وأول ما يلفت النظر في موضوع حديث القرآن الكريم عن الفضاء تنبؤه بهذا العنصر ومحاولات البشر لإوتياذ الفضاء ومحاولت التغلغل فيه وقت لم يكن يعرف فيه من وسائل السفر سوى الدواب أقرأ إن شئت قوله تعالى ﴿يأمرعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾ (٣٣) فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٣٤﴾ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴿٣٤﴾ (٢) يقول الفندي ففي هذه الآيات الكريمة إشارات واضحة إلى الإنسان سوف يستخدم سلطان العلم للتخلص من قبضة جذب الأرض وسائر أجرام السماء وعندها سيحاول السبح في الفضاء الخارجي ولكنه يواجه أهوال

(١) فصلت . ٣٥

(٢) الرحمن . ٣٣-٣٤-٣٥

الفضاء ممثلة في كل شئ في رياح الشمس المحرقة وفي الأشعة القاتلة للخلايا الحية التي على غرار الأشعة الكونية والأشعة فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس ويعج بها الفضاء الذي تسبح فيه الكواكب وهذه كلها إنما تمثل النار المحرقة التي لا دخان لها رلعل هذا هو المقصود من شواظ من نار ونحاس) وقد ذكر العلماء الآية ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ تفسيرات كثيرة منها ما يفيد أنهذا كناية عن عدم الهروب من الموت في الدنيا ومنها ما يفيد أن ذلك كناية عن عدم الهروب من الجزاء في الآخرة ومنها ما يفيد أن ذلك كناية عن عدم الهروب من قضاء الله وقدره . وكل هذه الأقوال مفيدة لعجز الإنسان مهما حاول الهرب وأنه في قبضة قدرة الله عز وجل ويعجبنى تفسير ابن عباس الذي ينسب ما نحن صده من بيان الإعجاز العلمي للقرآن الكريم حيث قال في حاشية الجمل (وقال ابن عباس معناه أن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلفطان أي بيعة من الله تعالى)، ومما يلفت النظر أيضا أن القرآن الكريم ذكر الشهب التي تنساب في الفضاء القريب ساذجة في أسراب تعترض مسار الأرض والكواكب من آن لآخر والمعروف علميا أن هذه الأسراب من مخلفات المذنبات القديمة بعد تفتيتها . كما يقول الأستاذ جمال الدين الفندى . قال تعالى عن الشهب ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتِ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ (١) ومما يلفت النظر كذلك في هذا المجال وهو أهم ما في هذا الموضوع كله من حيث التسليم بالإعجاز العلمي

للقرآن الكريم لما اتضح من حقائق الكون بما يوافق الآيات بما ذكره سبحانه عن الصعود في السماء أو السبح فيها بكلمة يعرج أو يسبحون أو معارج قال تعالى في سورة المعارج ﴿سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ (١) وقال تعالى في سورة السجدة ﴿ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾ (٢) وقال تعالى في سورة سبأ ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور﴾ (٣) والمعارج: المصاعد، ويعرج: يصعد ولكن تلك المصاعد أو ذلك الصعود لا يكون صعوداً مستقيماً أخذاً من مادة عرج، بل صعوداً مشتملاً على انعطاف أو سير في مسارات منحنية ملتوية وذلك لأن الفضاء الكوني كما ثبت علمياً لا يعرف الخط المستقيم. فانظر كيف عرف نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية الفضائية في عصر ما كان يعرف فيه شيء من علوم الفضاء. لقد أثبت العلم الحديث أن السبح في الفضاء بعيداً عن الأرض لا يمكن أن يكون إلا في مسارات منحنية بعضها يضاوئ الشكل وبعضها يتفرج إلى ما لا نهاية وبعضها حاد الانعطاف مثل مسارات المذنبات التي تسبح حول الشمس فإن المذنبات

(١) المعارج. آية ١-٢-٣-٤

(٢) السجدة ،، ٥

(٣) سبأ ،، ٢

تبدو كأنما تظهر لنا فجأة مقبلة من مكان خفى فى السماء كلما اقتربت فى مسارها من الشمس ثم تختفى كلما ابتعدت عن الشمس فى خضم الفضاء الفسيح (١) قد قال تعالى ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ تُسَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٢) ولقد برز القرآن الكريم فى هذا المجال بإعجازه العلمى حيث بين بأسلوبه الخصر إلى أن البشر لا يمكنهم أن يعيشوا بعيدا عن الأرض فلا حياة لهم فى الفضاء الكونى بعيدا عن المجال الأرضى (٣) ولا حياة لهم فى أى كوكب آخر قال تعالى : ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ (٤) أى فيها لا فى غيرها تحيون وفيها لا فى غيرها تموتون ومنها لا من غيرها تخرجون ومثل هذه الآية فى الدلالة على المقصور قوله تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٥) فمعنى الآية مع أسلوب القصر فيها ولكم فى الأرض لا فى غيرها أى فيها خاصة مستقر بإمكان حياتكم فوقها وتمتع من أكل وشرب ولبث وحياة إلى أجل معلوم. وهذا الذى أخبر به القرآن الكريم هو ما وصل إليه العلم الحديث أخيرا وأثبتته وحققه فلا حياة للإنسان بعيدا عن الكوكب الأرضى لعدم وجود وسائل الحياة ومقوماتها

(١) من كتاب القرآن والعلم بتصريف ص ٥٠ وما بعدها.

(٢) ٤٠ - يس.

(٣) استنبطت هذا من مودى أسلوب القصر فى الآية بعد أن قرر العلم الحديث هذا التقى به.

(٤) ٢٥ - الأعراف.

(٥) ٣٤ - الأعراف.

فأى إعجاز علمى أعظم من هذا الإعجاز إنه القرآن الكريم الذى نزل على
رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تعالى الذى أحاط بكل شئ علما
﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (١) فسبحان من أودع فى كتابه
أسرار الكون وما به سعادة الدارين للثقلين ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم
كتابته والعمل بما فيه والتأدب بأدابه والتخلق بأخلاقه وصلى الله على سيدنا
محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم

ترجمة القرآن وحكمها

مقدمة

تعريف الترجمة لغة

عرف النووى الترجمة بأنها التعبير عن لغة بلغة أخرى. وعرفها الشهاب على البيضاوى بأنها تفسير لسان بلسان آخر وقد أطلق على تبليغ الكلام مطلقا وفي تفسير ابن كثير والبغوى تستعمل الترجمة فى لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا سواء اتحدت اللغة أم اختلفت. وقال الزمخشيرى فى تفسير قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا﴾ أى حكمة مترجمة بلسان العرب.

المخلاصة أن المعنى العام للترجمة هو مطلق البيان والتعبير وقال صاحب القاموس (الترجمان كعنفوان وزعفران المفسر للسان وقد ترجم عنه والفعل يدل على أصالة التاء، والتفسير : بيان وتوضيح وتعبير عن المعنى المراد ومعنى ترجمة القرآن الكريم على وجه الإجمال: التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى غير عربية .

المعنى الاصطلاحي لترجمة القرآن الكريم عند الفقهاء

أولا : عند الحنفية

تنقسم ترجمة القرآن إلى أربعة أنواع .

١- الترجمة اللفظية المثلية

وهى غبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه فى المعنى مع الاحتفاظ بما للمبدل منه من الدلائل القريبة والبعيدة والدلائل الأصلية والتبعية وهذه الترجمة محالة ليست فى استطاعة الثقلين باتفاق العلماء كما فى قوله تعالى ﴿إِنِّى أَنسَت نَارًا﴾ الفعل

آنست لا يحل محله فى المعنى الأصلى والتبعى (ابصرت) وكما فى قوله تعالى ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ الفعل آنستم لا يحل محله فى معناه الأصلى والتبعى الفعل علمتم .

٢- الترجمة اللفظية بدون المثل

وهى إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه فى المعنى الإجمالى أولى المعنى القريب بصرف النظر عن المعانى التبعية والبعيدة عن الخصائص والمزايا وهذه ممكنة على وجه الأجمال بالقدر المستطاع فى بعض الألفاظ دون بعض ومعرضة للخطأ وهذه هى التى أجازها الإمام أبو حنيفة وصاحباها فى القراءة بالفارسية منها فى الصلاة فقط عند عدم القدرة على العربية وهذا النوع يسميه الفقهاء الترجمة الحرفية والترجمة المساوية.

٣- الترجمة التفسيرية

وهى ترجمة تفسير من التفاسير التى ألفها العلماء باللغة العربية إلى لغة أخرى وبمعنى آخر التعبير عن كلام المفسرين بكلام آخر من لغة أخرى ، وهذه هى محل الجواز بشروط اتقان اللغتين العربية والأجنبية ، والإلمام بعلوم القرآن والسنة وعلوم الشريعة الإسلامية فإن فقد أحد هذه الشروط بحيث يتطرق الخلل إلى التعبير عن معانى القرآن منعت منعاً باتاً.

٤- ترجمة المعانى:

أى بيان معانى القرآن بلغة أخرى وهذه الترجمة تشمل الأنواع الثلاثة السابقة أى أن المترجم قد يأتى من أول الأمر فيفهم المعنى من اللفظ ثم يعبر عنه بلفظ آخر من لغة أخرى يدل عليه وقد يفهم الآية جملة ويعبر عنها بألفاظ أخرى أجنبية تؤدى هذا المعنى وقد يأتى لأحد التفاسير المعروفة فيترجمه إلى لغة أخرى.

فإن كان المترجم يعبر عن المعنى الذى فهمه من اللفظ العربى بلفظ آخر يساويه فى المعنى على وجه الإجمال فهى الترجمة اللفظية أو الحرفية أو المساوية. وإن كان يضع لمعاني الجملة أو اللفظ من القرآن جملة عربية تؤدى ما فهمه من الجملة أو اللفظ ثم يترجمه إلى لغة أخرى أو يأتى لأحد التفسيرات فيترجمه إلى لغة أخرى فهى الترجمة التفسيرية . وحينئذ يكون حكم ترجمة معنى القرآن الكريم حكم الأنواع الثلاثة على التفصيل وقد يطلقون عليها الترجمة التفسيرية.

ثانيا : عند المالكية والشافعية والحنابلة

ترجمة القرآن الكريم عند المالكية والشافعية والحنابلة هى عبارة عن التعبير عن المعانى المفهومة من اللفظ أو الجملة بألفاظ غير عربية وهذه هى الترجمة الممكنة عندهم ومذهبهم فيها التحريم.

موقف العلماء من ترجمة القرآن الكريم

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامى وهو آية الله العظمى والمعجزة الكبرى الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجز فى فصاحته وبلاغته وإحكام أسلوبه ونجالة لفظه. ولذلك آمن كثير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بإحسان كسيدنا عمر وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم فقد آمنوا بسماع القرآن الكريم. ولقد أوجب الله تعالى أمانة تبليغ الدعوة الإسلامية على المؤمنين قال تعالى ﴿وقل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى﴾.

وأهل القرآن إنما ندبوا لذلك لأن لهم مقاصد عالية لا تتم إلا بتعميم نشره واشتراك أمم مختلفة فى إقامته وهذه المقاصد العالية تنحصر أضولها فى النواحي الآتية وهى:-

- ١- تطهير العقائد الأولية مما أدخل عليها من آراء المتزيدين .
- ٢- إنقاذ الضمير البشرى من الذين انتحلوا حق التسلط عليه .
- ٣- إقامة سلطان العقل وإعلان حرية النظر .
- ٤- إسقاط الوسطاء بين الله وخلقه .
- ٥- وحدة الجماعات البشرية كافة .
- ٦- إهدار ما بينها من فروق قومية واختلافات جنسية ولغوية .
- ٧- الرجوع بالدين إلى أصله الأول الذى أوحاه الله إلى جميع الأمم خالصا من كل شائبة بشرية .
- ٨- إقامة دولة الحق فى الأرض .
- ٩- دخول الأمم كافة إلى حظيرة السلام والتكافل على تحقيق الخير العام .
- ١٠- دوام الارتقاء فى العلم والعمل .
- ١١- إنذار من لا يساهم من الجماعات على تحقيق هذا الإصلاح العام بالعذاب فى الدنيا وسوء المنقلب فى الحياة الأخرى (١) وإذا قصر المسلمون فى هذه الأمانة كانوا مقصرين وأصبحوا على ظهر الأرض ثقلا بئسا من الثقلين .

(١) محمد فريد وحدى الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية ص

ولقد اتفقت كلمة علماء المسلمين فى كل زمان ومكان على وجوب القيام بهذه الأمانة الغالية ولكن الخلاف الذى نشأ بينهم كان فى الأسلوب الذى تؤدى به أمانة التبليغ التى هى فى أعماق هذه الأمة إلى جميع الأمم قاطمة . ولم يقم خلاف بين علماء المسلمين فى العهود الأولى للإسلام حول ترجمة القرآن الكريم للأسباب الآتية:-

١- أن الصحابة لم يفكروا فى ترجمة القرآن ولا وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام ترجمة القرآن الكريم بأيدي الأمم التى فتحوها ، ولهذا لم تكن هذه القضية مثارة فى عهدهم ، وما كانت مسألة خلافية بينهم حيث كان الشغل الشاغل للصحابة هو تثبيت دعائم التوحيد والإطاحة بطواغيت الشرك والوثنية ولم يؤثر فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ترجمة لشيء من القرآن الكريم إلا النذر اليسير والقدر الضئيل مثلما ورد من أن الصحابى الجليل سلمان الفارسى ترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية لبعض قومه لقراءتها فى الصلاة وهو مستند الإمام أبو حنيفة فيما روى عنه وعن صاحبيه فى جواز الصلاة بترجمة القرآن للعاجز عن النطق باللغة العربية وهذا هو رأى الأحناف حيث يقولون يجوز للمصلى أن يقرأ الفاتحة باللغة التى يعرفها وصلاته صحيحة على ذلك .

٢- بالرغم من عموم رسالة الإسلام والقرآن عمادها وانتشار هذا الدين فى بلاد لا تتحدث العربية وجواز الصلاة بترجمة القرآن عند المذهب الحنفى الأوسع انتشاراً فى بلاد المسلمين إلا أن التاريخ لم يحفظ ما يدل على أن أحداً من المسلمين حاول ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية طوال اثنى عشر قرناً من

الزمان (١) ، ولم يقدم أصحاب الملل الأخرى على ترجمة القرآن كالمجامع الكنسية وغيرها خوفا على رعاياهم من الدخول فى الإسلام ، ولذلك عندما ظهر فى أوروبا لأول مرة ترجمة القرآن الكريم باللغة اللاتينية سنة ١١٤٣م أيام الحروب الصليبية كيدا للإسلام ومحاولة للسيطرة على المسلمين لم تطبع إلا بعد أربعة قرون عام ١٥٤٣م وجاءت أغلب الترجمات العربية والمكتوبة بأيدي أجنبية مليئة بالأخطاء العمدية أو مصدرة بمقدمات مشوهة للإسلام ومحملة بالافتراءات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

٣-الرغم من أنه قامت دولة الترجمة فى أيام الدولة العباسية على يد المنصور وأبنائه وبخاصة حفيديه هارون والمأمون إلا أن القائمين بأعباء الترجمة آنذاك كانوا كلهم من النصارى واليهود والصابئة ، استخدمهم الخلفاء لنقل العلوم الطبيعية والرياضية والطبية وغيرها من اليونانية والسريانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية أشهرهم حنين بن اسحاق، وابن البطريق ، وقسطا بن لوقا ، وثيادورس ، وأبو روج الصادق ، وأبو بشر بن متى ، وحيث ، واصطفان بن السلت ولم يكن بينهم مسلم واحد فقط (٢) وليس من المقبول شرعا وعقلا أن يسند إلى واحد من هؤلاء مهمة ترجمة القرآن الكريم إلى بعض اللغات الأجنبية. وهكذا نجد أنه لم يؤثر عن علماء المسلمين تفصيلات فقهية فى عهد الإسلام الأولى بشأن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية لعدم وجود هذه الترجمة

(١) أحمد ابراهيم مهنى دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص ١٢

(٢) محمد فريد وحدي الأدلة العلمية على حواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية ص

ذاتها لكون القائمين بالترجمة من أهل الملل الأخرى فى بعض الأحيان كما فى أيام الدولة العباسية وبخاصة فى عهد المنصور وأبنائه هارون والمأمون ولسيطرة اللغة العربية وغلبيتها على لغات الأمم الأخرى فى ظل سياسة تعريب الدواوين والمصالح الحكومية وتفوق العنصر العربى ، واصطفائه على غيره واشتراط تعلم اللغة العربية لعمال الدولة والقائمين بالكتابة والوزارات إلى جانب أن اللغة العربية صارت لغة العلم والأدب يتنافس فى غمارها الشعراء والأدباء والعلماء فضلا عن ضرورتها ومسييس الحاجة إلى تعلمها وإتقانها لفهم القرآن الكريم وعلوم أسلام فصارت اللغات الأجنبية فى العصور الأولى للإسلام أقزما وحشائش إلى جانب البساتين البانعة المثمرة لرياض اللغة العربية التى تشمخ بانتسابها إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة وتستمد منهما صلاحيتها وقدرتها الفائقة وترتقى وتثرى فى سلم التقدم العظيم فى كل مجالات العلوم على أيدي العلماء المسلمين المجيدين والمجددين لها ، ونجد كذلك الدعم والتشجيع من الخلفاء والأمراء والفقهاء والعلماء دون عئق أو معطل أو سفيه مبط ولا غرو فقد اجتمعت لها أسباب الدين والدنيا وعناية الأرض والسماء ولم نجد خلافا بين علماء المسلمين فى مسألة ترجمة القرآن الكريم لدى أئمة الفقه المشاهير إلا بشأن القراءة فى الصلاة بغير العربية للعاجز.

قال الشافعية والحنابلة:-

أن كان المصلى لا يستطيع قراءة الفاتحة لعجزه فقد وجب عليه أن يقرأ آيات من القرآن بقدرها متى كان قادرا على ذلك .

وإذا لم يكن حافظاً سوى آية واحدة أو أكثر منها فعليه تكرار ما يحفظ بقدر آيات الفاتحة (١) وقالوا أيضاً : فإن كان عاجزاً تماماً عن قراءة أى شيء من القرآن الكريم وجب عليه أن يذكر اسم الله تعالى بقدر الفاتحة . وأن عجز عن الذكر أيضاً وقف ساكناً بقدر قراءة الفاتحة وتبطل صلاته أن لم يفعل ذلك . وأما الأخناف فيقولون : يجوز للمصلى أن يقرأ الفاتحة باللغة التي يعرفها وصلاته صحيحة على ذلك .

ويقول المالكية: العاجز عن العربية يجب عليه أن يتعلمها متى أمكنه ذلك فإن لم يتمكن وجب عليه الاقتداء بمن يحسنها فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيرة وركوعه بذكر الله تعالى. هذا إذا لم يكن أخرس فإن كان أخرس فلا شيء عليه. ويتشهد الفقهاء الذين يجوزون الذكر بدل القرآن لمن لم يحسن قراءة القرآن أو يعجز عنها بحديث رفاعه بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاة فقال : (أن كان معك قرآن فاقراً وإلا فاحمده وكبره وهللّه ثم أركع) (٢) ولم تشهد الأمة الإسلامية مساجلات بشأن الوقوف على الحكم الفقهي في مسألة ترجمة القرآن الكريم كما شهدت في مصر على امتداد ما يزيد عن عشر سنوات (١٣٤٣ - ١٣٥٥) (١٩٢٥ - ١٩٣٦) حيث دارت

(١) حمزة النشترتي وعبد الحفيظ فرغلي وعبد الحميد مصطفى ، الفقه الاسلامي على

المذاهب الاربعة ج ١ ص ٤٤٤ - ٤٤٥

(٢) الفقه الاسلامي على المذاهب الاربعة ج ١ ص ٤٤ ، ٤٥

مناقشات بين علماء المسلمين وكتابهم حول إباحة ترجمة القرآن أو حظرها
ولقد أثير هذا الموضوع ثلاث مرات

الأولى : عندما منعت مشيخة الأزهر ادخال نسخة من ترجمة القرآن الكريم
باللغة الإنجليزية إلى مصر بل طلبت من مصلحة الجمارك إحراقها .
والثانية : عندما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كما أتاتورك ترجمة القرآن
الكريم إلى اللغة التركية .

والثالثة: عندما قررت مشيخة الأزهر الشروع فى عمل ترجمة لمعانى القرآن
الكريم بالاشتراك مع وزارة المعارف وذلك عندما تولى مشيخة الأزهر للمرة
الثانية الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغى (١) وسنعرض فيما يلى آراء العلماء
فى هذه القضية:-

المرة الأولى

عندما منعت مشيخة الأزهر ادخال نسخة من ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية إلى
مصر بل طلبت من مصلحة الجمارك احراقها.

رأى فضيلة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا

كتب فضيلة الشيخ محمد شاكر أربع مقالات مدافعا عن القرآن الكريم عندما
أثارت الصحف المصرية ضجة حول ما صدر من مشيخة الأزهر إلى مصلحة
الجمارك بإحراق ما ورد إليها من ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية ، حيث ذكرت

(١) أحمد إبراهيم مهنى دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص ١٣

بعض الصحف معترضة على فعل المشيخة ، أن تلك الترجمة من أحسن التراجم الإنجليزية لإنها ترجمة محمد على رئيس حزب التبشير فى الهند. فانبرى الشيخ ليقرر وجه الحق فى هذه المسألة فقال فى بدء كتابه القول الفصل فى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية وحسبنا فى التعريف بتلك الترجمة هذا الذى نقتطفه من رسالة نشرتها جريدة الأخبار فى مساء الخميس ٢٢ رمضان سنة

١٣٤٣ ١/٦ سنة ١٩٢٥م جاء فيها

يقطع النظر عما فعلت المشيخة نحب أن نطلع القراء على أصل الأمر ونرفع الستار عن حقيقة تلك الترجمة فصاحب هذه الترجمة محمد على من أتباع المنتبى ميرزا غلام أحمد القاديانى وهو غير مولانا محمد على شوكت على الزعيم الهندى المشهور. ولقد كان لأتباع ذلك المنتبى فى بادئ الأمر حزب واحد فاختلّفوا بعد موته (انقسموا إلى حزبين أحدهما القاديانى الذى مركزه بلدة قديان وثانيهما حزب اللاهورى ومركزه عاصمة بنجاب للاهور ورئيسه محمد على صاحب هذه الترجمة وكلا الحزبين قد ترجما القرآن بالإنجليزية حتى ينشر مبتورا فى إنجلترا وأمريكا والمانيا وأستراليا وغيرها مع حواشى تفسيرية وكلاهما حرفا معانى القرآن فى تلك الحواشى تحريفا فاحشا وفق ديانتهم الجديدة وعقيدتهم الباطلة غير أن الحزب الأول قد أغرق فى التحريف فاثبت فى الحواشى نبوة ميرزا غلام أحمد وحكم بكفر من لم يكن أحمديا من جميع المسلمين .

أما الحزب الثانى وهو صاحب هذه الترجمة فقال فى مقدمة ترجمته : أن المنتبى ميرزا غلام أحمد كان مجددا ومهديا فى الإسلام من الله تعالى ومن شاء أن يطلع

على ما فى تلك الحواشى من المفتريات فليرجع إلى الفهرست الهجائى فى بيان ألفاظ غلام أحمد. ويوضح الشيخ رأيه فى ترجمة القرآن فى مقالات أربع بجريدة المقطم فى ١٠ من أبريل سنة ١٩٢٥ / والثانية فى ١٩ من أبريل والثالثة فى ستة من مايو والرابعة فى ٢٢ من مايو سنة ١٩٢٥ / وقد بين الشيخ قائلا : الحق الذى لا محيص عنه أنه لا يجب الإقدام على ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية كما لا يحل الإقدام على تبديل أى كلمة من كلماته وانتهى الشيخ فى مقالاته إلى أن فقهاء الإسلام وأئمة الدين المجتهدين قد أجمعوا :-

- ١- على تحريم قراءة القرآن بغير اللغة العربية وبغير النظم العربى المبين .
- ٢- وعلى تحريم ترجمة القرآن الكريم إلى أى لغة أعجمية.
- ٣- وعلى تحريم كتابة المصاحف بهذه التراجم .
- ٤- وعلى تحريم تداول هذه التراجم بين من يحسن العربية ومن لا يحسنها من عامة المسلمين.

وبهذا يرى الشيخ محمد شاكر حرمة الترجمات القرآنية المدعى فيها الإحلال محل الأصل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه فى الصلاة بها والتعبد بتلاوتها والاحتجاج بمعناها ولا يكاد يخالفه فى ذلك أحد وأما بالنسبة لترجمة معانى القرآن فيذكر أن فقهاء المسلمين أجازوها.

رأى فضيلة الشيخ محمد حسين مخلوف العنودى

كتب رسالة أسماها رسالة حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية فى ٥ من شهر رجب سنة ١٣٤٣ هـ و ٢٨ من أبريل سنة ١٩٢٥ م حيث قال إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية بالمثل غير معقولة ولا مقدورة وليست

محل اختلاف بل محل اتفاق على عدم إمكانها فضلا عن وقوعها وإنما محل البحث هو ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية بدون المثل ذون الترجمة التفسيرية فإنها جائزة قطعاً. ويلخص الشيخ ما سبق فيقول الترجمة الحرفية المثلية للقرآن بأى لغة غير معقولة و لا ممكنة والترجمة التفسيرية جائزة قطعاً وهى ترجمة للتفسير لا للقرآن .

رأى فضيلة الشيخ محمد نجيت مفتى الديار المصرية سابقاً يرى فضيلة الشيخ محمد نجيت مفتى الديار المصرية أن ترجمة القرآن واجب على الكفاية وقد أورد رأية هذا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر سابقاً ويقول الشيخ محمود شلتوت أفتى فضيلة المغفور له المفتى الأسبق الشيخ نجيت سنة ١٩٢٥م أن ترجمة القرآن للتعليم والتعليم والتفهم والإنذار والتبليغ قد أجازها الحنفية والحنابلة والشافعية فى قول بلا تفصيل واستحسنها الحنابلة. والذى آراه أن الترجمة على الوجه الذى بين فى كتب الحنفية أصبحت الآن واجبا على الكفاية حفظاً للقرآن من تحريف معناه وترجمته على غير الصحيح وبغير المراد منه ويحفظ القرآن يحفظ أساس الدين المتين (١) وقد أفرد الأستاذ محمد مصطفى الشاطر فى كتابه القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد نصاً من رسالة الشيخ نجيت .

يقول فيه : إن كانت الترجمة إبدال لفظ مكان لفظ من القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول تواتراً لم يكن قرآناً بل هو تبديل للقرآن

(١) أحمد إبراهيم مهنى دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ص ٢٥

والتبديل لا يجوز بالإجماع لا كتابة ولا قراءة ولو كان بالألفاظ العربية أو بخط غير خط المصحف العثماني ، ثم قال : وإذا كان الإجماع منعقدا على منع الكتابة بغير الألفاظ العربية المنزلة ، ولو كانت الكتابة العربية بالألفاظ أخرى فكاتبته بأى لغة من اللغات غير العربية كالتركية مثلاً أولى وأحق بالمنع (١) والظاهر من النص أن فضيلته إنما منع الترجمة الحرفية المثلية واعتبرها تبديلاً وتحريفاً للقرآن الكريم ، والتبديل لا يجوز بالإجماع لا كتابة ولا قراءة وهذا معنى النص الذى ساقه الأستاذ محمد مصطفى الشايطر ، وأما بالنسبة للترجمة التفسيرية أو المعنوية فقد أجازها الشيخ شلتوت وأوجبها على الكفاية للتعليم والتعليم والتفهم والتفهيم بشرط كتابة النص العربى معه والتحقق من سلامة الترجمة من الخلل .

(٢) محمد مصطفى الشايطر القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد ص ٥٦

المرة الثانية

عندما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كمال أتاتورك ترجمة القرآن إلى اللغة التركية

جاء هذا الحدث بعد إلغاء الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كما أتاتورك وصاحب هذا الإلغاء تحويل حروف اللغة التركية من العربية إلى اللاتينية ، وإصدار تشريعات صريحة العداء للإسلام ، ولذلك عندما دوى حدث ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة التركية كان له صدى غير طيب فى البلاد الإسلامية وأحدث ضجة فى ساحات البحث والمناظرة بين علماء فقد أعلن فريق من علماء الأزهر أن ترجمة القرآن كارثة دينية لأنها جولة مأكرة فى مخطط الحكومة التركية العملية للصليبية الغربية هدفها ضرب الإسلام فى صدره الأول ولذلك انبرى فريق متحمس من علماء المسلمين لمعارضة هذا التيار بكل ما يستطيع من حجج وأدلة وتصدوا لترجمة القرآن الكريم استبعادا لها من الساحة الإسلامية.

وفى نفس الوقت برز فريق آخر أحسن الظن بالحكومة التركية فدافع عن الترجمة باعتبار أنها وسيلة لفهم الدين وتعاليمه فى شعب لا يعرف اللغة العربية ويحتاج إلى توصيل معانية إليه بلغته الأصلية وإليك نماذج من آراء المعارضين ونختتمها بآراء المؤيدين:-

رأى الشيخ مصطفى صبرى (آخر شيخ للإسلام فى الدولة العثمانية)

سجل رأيه فى كتاب سماه (مسألة ترجمة القرآن) سنة ١٩٣٢م

فقد كان يعتقد الشيخ مصطفى صبرى أن ما حدث فى تركيا من إلغاء الخلافة وما تبعه من العمل على أن تكون الدولة علمانية كان عاملا واضحا فى إثارة موضوع ترجمة القرآن الكريم وكان يرى أن الأستاذ فريد وجدى حمل لواء الدفاع الصريح عن رجال تركيا الحديثة ويعرض الشيخ مصطفى صبرى رأى الشيخ المراغى على أنه مشارك فى هذا الاتجاه بطريق غير مباشر واعترف بأن جميع آيات القرآن لا يمكن ترجمتها ترجمة حرفية وأن الصلاة لا تجوز إلا بتراجم الآيات التى يمكن ترجمتها ترجمة حرفية ولا تجوز الصلاة بتفسير القرآن ولا بالترجمة المعنوية التى هى فى حكم التفسير. ونستخلص من كلام الشيخ مصطفى صبرى ما يلى :-

أولا: يميز فضيلته الترجمة التفسيرية ويرى أنه لا كلام فى جوازها وإنما الكلام فى ترجمة تقوم مقام القرآن فى الصلاة وغيرها.

ثانيا : يجوز وجود ترجمات يرجع الناس إليها ويطالعونها كالتفسير الموجز للقرآن حتى لا يحرم فهم المعنى بشرط ألا تتخذ قرآنا ولا تتلى فى الصلوات والمساجد والأندية والمنازل كما يتلى القرآن.

رأى فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين:

كتب مقالا بعنوان نقل معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية سنة ١٩٣١م

ويرجع النظر فى هذا البحث إلى مقامين :-

المقام الأول : قراءة ترجمة القرآن فى الصلاة.

المقام الثانى : نقل معانى القرآن الكريم ليطلع عليه أهل ذلك اللسان لعلهم يهتدون.

وخلاصة البحث أن الخلاف فى القراءة فى الصلاة بغير العلائية يرجع إلى مذهبين :-

أولهما : أن ذاك محظور والصلاة بهذه القراءة غير صحيحة وهو مذهب الجمهور من أئمة الدين.

وثانيهما : جواز القراءة عند العجز عن النطق بالعربية وهو مذهب الإمامين أبى يوسف ومحمد بن الحسن.

المقام الثانى فى نقله للاطلاع على حكمته فى النقل وجوه من الفساد تقتضى المنع منها وفى النقل مصلحة تستدعى الإذن فيه.

وجوه الفساد فى ترجمته.

الترجمة نوعان أحدهما أن يعتمد المترجم إلى كل كلمة عربية ويضع بدلها ما يرادفها من اللسان غير العربى ثم يسوق الجملة مراعى ترتيبها على قدر ما تسمح به قواعد اللسان وهذا يسمى ترجمة حرفية.

وثانيهما : أن يلم بمعنى الجملة العربية ثم يصوغها فى جملة من اللغة الأخرى سواء أساوت ألفاظ الترجمة ألفاظ الأصل أو اختلفتا إيجازا وإطنابا وهذا يسمى ترجمة معنوية.

والخلل الذى يشترك فيه الترجمتان (الحرفية والمعنوية) أن يكون اللفظ ذا معنيين أو معانى تحملهما الآية فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله من اللغة الأجنبية اللفظ الموضوع لما يختاره من المعنيين أو المعانى حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربى فى احتمال تلك المعانى المتعددة، ومن الخلل الذى يدخل على الترجمة الحرفية أن يستعمل القرآن اللفظ فى معنى مجازى فيأتى المترجم بلفظ يرادف اللفظ فى معناه الحقيقى، ومن هذا القبيل أن يطلق القرآن لفظا عاما ويريد به خاصا فيأتى المترجم بما يرادف العام دون الخاص.

راى الشيخ إبراهيم الجبالى

أن الترجمة هى تفسير الكلام بلسان آخر على وجه يستوفى كل المقصود منه وأن التفسير أو الشرح هو تبين الكلام بشرح مضمونه ولو بصورة إجمالية لم تستوفى كل الفصيالات المقصودة. هذا المعنى هو مسار النزاع الحاضر والنزاع السابق عليه.

إن الضجة السابقة على إثر منع مشيخة الأزهر إدخال نسخة من ترجمة للقرآن يراد منها أن تأخذ المعنى المفهوم من الترجمة وهو الإتيان بما يقوم مقام الأصل فى كل ما هو مقصود منه بحيث يستغنى عن الترجمة عن الأصل وتقتنع نفوس الناس بما وصلت إليه أيديهم لا يتطلعون بعده إلى شئ وقد أنزل القرآن لمقصدى الأول: هداية الناس إلى ما فيه صلاحهم.

والثانى: أن يكون آية للنبي شاهدة لصدقه فأما المقصد الثانى فلا يمكن تأنيده بالترجمة اتفاق من الطرفين المتنازعين.

المرّة الثالثة

عندما تقدم الشيخ محمد مصطفى المراعى شيخ الأزهر بمشروع ترجمة الأزهر لمعاني

القرآن بعد توليه المشيخة للمرة الثانية عام ١٩٣٦م

لقد كتب شيخ الأزهر إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ليأخذ قراراً إلى إظهار معاني القرآن الكريم نقية في اللغات الحية لدى العالم ورد عليه رئيس مجلس الوزراء أنى أرى أن وضع ترجمة رسمية لمعاني القرآن الكريم أمر واجب تقتضيه ضرورة العمل على نشر هداية الإسلام بين الأمم التى لا تتكلم العربية وللقضاء على الأثر السئ الذى أحدثته الترجمة الخاطئة التى انتشرت وقام بها أفراد لا يحيطون بأسرار اللغة العربية.

وقد أفتى العلماء بجواز ترجمة معاني القرآن بواسطة رجال من خيرة علماء الأزهر بعد الرجوع لآراء أئمة المفسرين وصوغ هذه المعاني بعبارات دقيقة محدودة ثم نقل المعاني التى فهمها العلماء إلى اللغات الأخرى بواسطة رجال موثوق بأمانتهم واقتدارهم فى تلك اللغات بحيث يكون ما يفهم فى تلك اللغات من المعاني هو ما تؤدّية العبارات العربية التى يضعها العلماء.

هذا مع العلم بأنه سيوضع تعريف شامل يتضمن أن الترجمة ليست قرآناً وليس لها خصائص القرآن ، وليست هى ترجمة كل المعاني التى فهمها العلماء وإنه ستوضع الترجمة وحدها بجوار النص العربى للقرآن.

وقد أفتى العلماء بجوازها شرعاً وقد أفتى بهذا هيئة كبار العلماء وهم :-

محمود الدينارى وعبد المجيد اللبان وإبراهيم حمروش ومحمد مأمون الشناوى وعبد المجيد سليم ومحمد عبد اللطيف الفحام والدسوقي عبد الله البدوى ويوسف الدجوى وعبدالرحمن قراعة وغيرهم.

وبعد هذا العرض المستفيض لأراء العلماء فى حكم ترجمة القرآن نخلص إلى ما يلى:

أولاً: بعد تحرير محل النزاع يسهل التوصل إلى أن الخلاف بين المانعين والمؤيدين لفظى فقط ، حيث يتفق الطرفان على استحالة الترجمة الحرفية المثلية وجواز التفسيرية للضرورة ، وهل هناك ضرورة أكثر من الحاجة الملحة الآن لتصحيح المفاهيم الخاطئة للترجمات الكثيرة.

ثانياً : إذا جاز قراءة الترجمة القرآنية فى الصلاة عند أبى حنيفة وصاحبيه فهل يمتنع قراءتها للعبارة ومعرفة الأحكام فى غير الصلاة ؟ وقد أورد الشيخ المراعى تأييد غير الحنفية لجواز ترجمة معانى القرآن الكريم كابن بطال المالكى وابن حجر الشافعى والمقدسى الحنبلى ، فامتنع إذن نسبة التجويز للحنفية وحدهم بل يشترك معهم فى المذاهب الثلاثة الأخرى.

ثالثاً: اختلاف السنة المسلمين الأعاجم عن لغة القرآن لا ينبغى أن يكون سداً منيعاً بينهم وبين ما يرغبون من فهم تعاليم الإسلام من المصدر الأول الأساسى الذى يشبع نهمتهم ، فتبليغ الدعوة واجب وتبليغ القرآن نفسه والإنذار به فرض لا يسقط بحال ولا يكفى تبليغ مجرد اللفظ القرآنى فحسب حتى للمتكلمين بالعربية الفاسقين للثقافة المفهمة أياه لهم إذ من الضرورى بيانه وشرحه فما بالناس لا يتكلمون العربية ولا يفهمونها ألا يصبح من الواجب الكفائى إبلاغهم هذا البيان بلغتهم قياماً بالواجب وسداً للذرائع وإبلاغ النفس عندها.

رابعاً : كان اندفاع العلماء المانعين قائماً أساساً من منطلق المقاومة لإلغاء الخلافة الإسلامية وحركة الفرنجة والعلمانية التي نشبت في تركيا ، ومنها تغيير الحروف العربية في اللغة التركية إلى الحروف اللاتينية وترجمة القرآن ترجمة ادعى فيها أنها تقوم مقام الأصل وتؤدي بها الصلاة ويستغنى بها عن النص العربي وسمم هذا المناخ الجو النفسى للمسلمين تجاه كمال أتاتورك وحركته وكل ما يمت لذلك بصلة وانسحب ذلك على مشروع ترجمة القرآن.

خامساً : أن الترجمة اللفظية كلمة بكلمة من لغة إلى أخرى لأي تعبير كان مستحيلة الإمكان حيث تستقل كل لغة بنظام خاص من القواعد والترتيب ولا يمكن أن توجد ترجمة سليمة في الواقع إلا إذا كانت تفسيرية أو معنوية أو لفظية بغير المثل، وما يقال من نوع الترجمة الحرفية بالمثل فهو فرض خيالي لا وجود له وبقية الأنواع الأخرى في واقع الأمر مسميات لشيء واحد ولا يدرك ذلك إلا من خبر الترجمة ومارسها ومن ثم ينتفى الخلاف بين العلماء ويلتقون عند جواز الترجمة التفسيرية للكتاب العزيز. ونتكلم عن حكم ترجمة القرآن بقسميها تفصيلاً فنقول:

الترجمة الحرفية

قد عرفت مما تقدم أن الترجمة الحرفية لا بد فيها من مراعاة نظم الأصل وترتيبه ثم إبداله بنظم آخر من لغة أخرى يقوم مقامه في تأدية معناه كما علمت أن الإعجاز خاصة لازماً لذات القرآن الكريم فلا يمكن إلثاقها مع بقائه قرآناً

ضرورة أن انتفاء اللازم يلزمة انتفاء الملزوم وغير خاف أن الإعجاز إنما يتعلق بالنظم العربى المنزل من عند الله فيؤخذ من ذلك أمران:

أولهما : أن ترجمة القرآن الحرفية لا يمكن فيها مراعاة نظم الأصل وترتيبه لاستحالة اجتماع الخواص العربية البلاغية فى لغة أخرى ضرورة أن لكل لغة خواص ومزايا لا توجد فى لغة أخرى.

وثانيهما : أن الترجمة الحرفية لا تكون معجزة ضرورة أنها من صنع البشر ولا تحمل خواص الأصل البلاغية ومزاياها.

فالترجمة الحرفية غير ممكنة على وجه يحل محل الأصل من جميع الوجوه ومعنى هذا أن كون الترجمة الحرفية ليست قرآنا ولا تعطى حكم القرآن ولا تحل محله فى هدايته وتلاوته.

عدم الجواز شرعا

بعد معرفة أن ترجمة القرآن الحرفية غير ممكنة عقلا على الوجه الذى تقدم فلا يجوز الاقدام عليها شرعا لما يترتب عليها من المفساد الآتية :-

١ - إيهام أنها حلت محل القرآن فى جميع خصائصه فيترك التعبير بتلاوته ويحصل الإعراض عن التدبر فى معانيه ووجوه دلالاته اكتفاء بالترجمة وفى ذلك من الخطر الدينى ما يجب سد بابه.

٢ - فتح باب الاختلاف بين المسلمين إذ كل أمة تدعى أن ترجمة القرآن الحرفية أوفى بالغرض المقصود من القرآن من ترجمة غيرها بل التراجع الحرفية فى لغة

واحدة تكون مختلفة إذ قلما تتحد ترجمتان حرفيتان لأصل واحد وذلك باب فساد عظيم يجب سده.

٣- الإخلال بحفظ القرآن الكريم في نظمة وأسلوبية وتعريضه للتغيير والتبديل وهذا ما لا يجوز أن يقدم عليه المسلمون.

وما وقع من التراجم الحرفية للقرآن وقع فيه خطأ كثير لأسباب ثلاثة:-
١- جهل النقلة.

٢- تعمد بعضهم وبخاصة المبشرين للتحريف والتبديل.

٣- قصور اللغة المترجمة إليها عن الوفاء بما يشبه أساليب اللغة العربية فلهذا كان الخطأ كثيرا عن عمد وغير عمد.

وها هنا سؤالان:

أولهما: أن القرآن نزل هداية لجميع الأمم عربية وغير عربية فكيف تبلغ هدايته لغير العرب وهم لا يعرفون لغته؟

نقول: يفسر تفسيرا عربيا محكما واضحا ثم يترجم لهم هذا التفسير إلى لغاتهم فيهدون بذلك.

ثانيهما: كيف تكون الترجمة الحرفية غير ممكنة مع أن كثيرا من العلماء قال بجوازها فضلا عن إمكانها وإن كان كثير منهم قال بعدم الجواز وعدم الإمكان فما وجه من قال بالجواز؟

نقول: قد علمت أن الترجمة لغة تطلق على نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان معانيه ، وتطلق على تفسيرية بلغة أخرى فمن قال بالإمكان والجواز

بل بالوجوب أراد المعنى الثانى وهو الفسیر الذى هو الترجمة المعنوية أو التفسيرية وهى كافية للمقصود.

ومن قال بعدم الجواز أراد المعنى الأول وهو الترجمة الحرفية وحينئذ لا يكون هناك نزاع حقيقى فى المسألة.

ولكن يبقى هنا أن نقول كيف يكون القائلون بالجواز مرادهم الترجمة التفسيرية مع أن علماء الحنفية قائلون بجواز قراءة الترجمة فى الصلاة وبعيد أن يكون مرادهم بها التفسيرية بل مرادهم الحرفية.

نقول نعم أحازوا الصلاة بها عند العجز بل بعضهم أوجبها فى هذا الحالة على أنها رخصة أو بدل عن القرآن العربى مع اتفاقهم على أنها لا تسمى قرآنا وإنما لم يسموها قرآنا لما بيناه من أن الترجمة الحرفية لا يمكن أن تفى بجميع مزايا القرآن فى نظمة وأسلوبه فهم بذلك غير مخالفين لما قدمناه.

الترجمة المعنوية أو التفسيرية

وهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى فالترجمة فيها محازية لعبارة التفسير لا لعبارة الأصل ولذا يشترط فيها ما يأتى

أولا : أن يكون التفسير مستمدا من علوم الحديث وأصول الدين واللغة العربية مستجمعا لشروط التفسير السابقة.

ثانيا : أن يكتب التفسير العربى بجوار ترجمته حتى لا يقع فى وهم أحد أن هذه ترجمة حرفية للقرآن الكريم.

ثالثا : أن يكون المترجم عالما بأوضاع ودلالات وأساليب اللغتين واللغة المترجم إليها.

رابعا : أن لا يكون معروفا بالهوى والميل إلى عقيدة معينة مخالفة لما جاءت به الشريعة الإسلامية وهذا شرط في كل من المفسر والمترجم حتى لا يفسر الأول بهواه ولا يترجم الثاني برأيه وعقيدته بل يكون رائد كل منها القرآن وهده وإذا اجتمعت هذه الشروط كانت الترجمة التفسيرية مطلوبة شرعا طلب فرض الكفاية لأنها نوع من التفسير ، والتفسير من العلوم المفروض تعلمها على الأمة بل الترجمة التفسيرية للقرآن تتأكد لما يترتب عليها من المصالح المهمة والفوائد العظيمة ولنذكرها على سبيل الإجمال فنقول:

المصالح المهمة التي تترتب على الترجمة التفسيرية

أولا : الدفاع عن القرآن وحماية العقيدة الإسلامية من تضليل المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بالأباطيل والأضاليل ليظهروا الدين الإسلامي بمظهر مشوه مملوء بالخرافات وليوقعوا في وهم من لا معرفة له بأسرار القرآن أنه ممتلئ بما لا معنى له وغرضهم بذلك أن يحجبوا نوره ويخفوا محاسنه عن العقول والبصائر (والله متم نوره) ولعمرو الحق أن الإسلام قد منى بقوتين كفيلتين بوقوفه عن السير في طريقه الأول وهما (مهاجمة) أعدائه بتحريف القرآن عن مواضعه واستسلام أبنائه وتقاعسهم عن الدفاع عنه و رد ما يرمى به من الخرافات ولوأنهم وقفوا لرد غارت المهاجمين لظل الإسلام سائرا في طريقة يغزو قلوب أعدائه فيردها إلى حظيرة أبنائه. وغير خاف أنه لو ترجم تفسير القرآن إلى غير

اللغة العربية بمعرفة علماء المسلمين لكان هو الحجة لهم على غيرهم ولكانت الترجمة من أقوى أسلحة الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومن أعظم عوامل حمايتها ومما لا ريب فيه أن الدفاع عن الإسلام وحمايته من مهاجمة أعدائه يجب بقوة الحجة والبيان كما يجب بقوة السيف والسنان فترجمة تفسير القرآن لهذا الغرض تكون واجبة.

* ثانيا : تبليغ معاني القرآن إيصال هدايته إلى غير المسلمين من غير العرب ليهتدوا بهديه وينتفعوا بما اشتمل عليه من حكم ومواعظ وأوامر ونواهي وتبشير وإنذار ووعد ووعيد وخير واستخبار واعتبار بقصص الماضين وما تضمنه من علوم وحكم وأسرار.

~~بعض~~ يخاف أن تبليغ الدين الإسلامي من ينبوعة الأصلية أدعى إلى طمأنينة القلوب وجذب النفوس الجامحة وتبليغ ما جاء به القرآن فرض على علماء المسلمين

قال تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ وقال صلى الله عليه وسلم (ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب)

ولا طريق لتبليغه إلى من لا يعرف العربية إلا بترجمة تفسيره إلى لغاتهم ليعرفوا ما فيه من هدى فهذا طريق متعين وبدونه لا يتم التبليغ الواجب شرعا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب باتفاق الأصوليين.

ثالثا : من فوائد ترجمة التفسير تنقيته مما ملئت به بعض التفاسير من الإسرائيليات والقصص الموضوعة والآراء المصنوعة التي تناقض في جملتها الأدلة العقلية

والحقائق العلمية فإن كثيرا من المفسرين قد ذكر روايات سقيمة وآراء ضعيفة تنافي بما حث عليه القرآن الكريم في غير ما آية منه من الحث على اتباع حكم العقل وتحكيمه وتعظيم العلم وتكريمه. وكثير من غير المسلمين الذين لا يعرفون العربية قد يريدون تعرف حقيقة الإسلام فلا يجدون أمامهم إلا هذه التفاسير فيترجم لهم منها قصدا وبغير قصد فيتلقونها على أنها عقائد المسلمين وقد تكون عائقا لهم عن السير في طريق الهداية.

أما لو ترجم التفسير لكانت الترجمة قاصرة على أصح الأقوال وأحقها بالقبول وأولها بالنظم الكريم وأقربها إلى مقاصد الحق إذ لا يمكن حشو الترجمة بتلك الآراء المختلفة وهذا كما يفيد غير المسلمين الذين لا يعرفون العربية يفيد المسلمين منهم الذين يتخبطون في الجهالات ويتلقون بعض الآراء على أنها حقائق علمية وأحكام دينية.

وغير خاف أن رفع الأباطيل من طريق الحق وتخليصه مما يحجبه فرض على المسلمين فتكون ترجمة التفسير لهذا الغرض واجبة وقد يقول قائل أن ذلك كما يجب بالنسبة لغير العرب يجب للعرب أيضا فنقول نعم لكن ذلك بالنسبة لغير العرب أوجب وألزم وذلك لأن العرب لهم القدرة على معرفة كثير من التفاسير العربية فيميزون بين الغث والسمين.

وأما من لا يعرف العربية فله من طبيعة عجمته عائق يمنع عن سعة الاطلاع والوقوف على أصح الآراء لذا كانت العناية بتنقية التفسير بالنسبة له ألزم وأوجب ولا يتأتى ذلك بالترجمة التفسيرية.

رابعا : من فوائد ترجمة تفسير القرآن تقريب معانيه لأفهام المسلمين من غير العرب وتسهيل نظرهم وتعويدهم العمل بما فيه من أحكام ومكارم أخلاق وبخاصة إذا كان التفسير العربي موجودا مع ترجمته فقد يكون ذلك حافزا لهم على تعلم اللغة العربية ومعرفة أسرارها.

ومما لا شك فيه أن تسهيل فهم القرآن للمسلمين وتقريبه لأفهامهم من المصالح المهمة في الدين إذ من أهم قواعد الدين رفع الحرج والمشقة والتسهيل والتيسير وتكليف غير العرب من المسلمين بفهم معاني القرآن والتدبر بآياته على الوجه الحق تكليف بما يشبه المحال فكيف يتدبرون آياته ويتعظون بعظاته وهم لا يعرفون لغته.

وقد حث الله تعالى في غير آية على تدبره وكيف يتأتى التدبر والاعتناظ والاعتبار بدون فهم وبخاصة لمن لم يعرف لغته وقد قال تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وقال ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ فهذه الأوجه وغيرها تدل دلالة صريحة على أن ترجمة التفسير مطلوبة شرعا.

ولهذا قال كثير من علماء التفسير والحديث أن ترجمة القرآن إلى غير العربية كافية عن إنزاله بلغات مختلفة ومرادهم بذلك الترجمة المعنوية لا الحرفية على الوجه الصحيح غير ممكنة ولا يجوز الإقدام عليها ومن ذلك:

أولا: ما قاله الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي في تفسيره المشهور عند قوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله ليبين لهم﴾ ما نصه فإن قلت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا

يقوله ﴿قل يا أيها الناس أنى رسول إليكم جميعا﴾ بل إلى الثقلين وهم على السنة مختلفة فإن لم تكن للعرب حجة فغيرهم الحجة.

قلت : لا يخلو أما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل فتعين أن ينزل بلسان واحد وكان لسان قومه أولى بالتعيين لأنهم أقرب إليه ولأنه أبعد من التحريف والتبديل.

ثانيا : قال الإمام الزمخشري فى الكشف عند تفسير الآية المذكورة ما نصه : فإن قلت لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وحدهم وإنما بعث إلى الناس جميعا ﴿قل يا أيها الناس أنى رسول الله إليكم جميعا﴾ بل إلى الثقلين وهم على السنة مختلفة فإن لم تكن للعرب حجة فغيرهم الحجة وإن لم تكن لغيرهم الحجة فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضا. قلت لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل فبقى أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة أن ينزل بلسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجيم ببيانه وتفهمه كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجيم فى كل أمة من كل أمم العجم مع ما فى ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعلم معانيه وما يتشعب من ذلك من دلائل الفوائد وما يتكاثر فى إتعاب النفوس وكد القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب ولأنه أبعد من التحريف والتبديل وأسلم من التنازع والاختلاف.

وقد كتب صاحب الانتصاف على هذه العبارة ما نصه " جميع الفصل مرضى "-
وقليل من النظر فى كل من عبارة النسفى والزخشرى يؤيد ما بيناه سابقا من أن
الترجمة المعنوية مطلوبة لتبليغ هداية القرآن إلى الأمم بدليل قول الزخشرى
"قامت التراجم ببيانه وتفهيمة"

وبدليل قوله "مع ما فى ذلك من ألخ" فهذا يدل دلالة واضحة على أن مراده
بالترجمة التفسير بغير اللغة العربية.

ثالثا : قال شيخ زاده فى حاشيته المشهورة على تفسير البيضاوى عند الكلام على
هذه الآية ما نصه " والذى يخطر ببالي فى وجه إتصال هذه الآية بما قبلها أنها
جواب عما ورد على قوله تعالى ﴿كتاب أنزل إليك لتخرج الناس﴾ وهو أن
تعريف الناس للاستغراق لقوله تعالى ﴿قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم
جميعا﴾ وما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام بلسان العرب خاصة فكيف يخرج
به جميع الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان فأجاب عنه بقوله وما أرسلنا من
رسول إلى الأمم التى اختلفت ألسنتهم إلا بلغه قومه الذى هو منهم إذ لا
حاجة إلى أن ينزل إلى كل قوم لأن ذلك ينوب ويكفى عن التطويل اللزوم من
ذلك فإذا نزل بلسان واحد من الأقوام كان أولى الألسنة أن يدعوهم إلى الحق
أولا وينذرهم عن المخالفة والعصيان حتى إذا فهموا منه يبينون ما أرسل به
إليهم ويتزعمون لغيرهم ما فهموه منه فتنتشر دعوته بذلك إلى أطراف العالم اهـ
رابعا : قال الإمام النووى فى المجموع جوابا عن استدلال الحنفية بقوله تعالى
﴿قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾

وعن استدلالهم بكتابة سيدنا سلمان الفارسي فاتحة الكتاب بالفارسية ما نصه:
وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو أن الإنذار يحصل ليتم به وإن نقل إليهم معناه
وعن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لاحقية الفاتحة اهـ

خامسا : قال الإمام القسطلاني في شرح البخاري بعد أن ذكر أن المراد بسبعة
أحرف في الحديث سبع لغات لسبع قبائل ما نصه واستكره ابن قتيبة واحتج
بقوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ وأجيب أنه لا يلزم من
هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه بل أرسل بلسان
جميع العرب ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عربا وعجماء لأن القرآن
بالغة العربية وهو بلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب
بألسنتهم اهـ

فهذه العبارة كالتى قبلها تفيد أن الترجمة لغرض البيان والهداية بمعنى التفسير
جائزة لم يخالف فيها أحد من العلماء لذى أرى أن كثرة نقل أقوالهم تخرجنا
عن حد الاختصار فلنكتف بما نقلنا ولنذكر بعض عبارات المانعين ونبين
مرادهم فنقول:

أولا : قال الزركشى فى البحر المحيط ما نصه : " مسألة لا يجوز ترجمة القرآن
للفارسية وغيرها بل يجب قراءته على هيئته التى يتعلق بها الإعجاز لتقصير
الترجمة عنه ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى خص به بدون سائر
الألسنة قال الله تعالى بلسان عربى مبين هذا لو لم يكن متحدى بنظمه وأسلوبه
وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربى المتحدى بنظمه فأحرى ألا تجوز بالترجمة

تلسان غيره ومن هنا قال القفال فى فتاويه عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قنال ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد الله ولفظه غيره بين الترجمة والتفسير فقال يجوز تفسير الألسن بعضها ببعض لأن التفسير عبارة عما قام فى النفس من المعنى للحاجة والضرورة والترجمة هى بدل اللفظة بلفظة تقوم مقامها فى مفهوم المعنى للسامع المعتر لتلك الألفاظ فكأن الترجمة أحالة فهم السامع على الاعتبار والتفسير تعريف السامع بما فهم المترجم وهذا فرق حسن ويؤخذ من هذه العبارة .

أولاً: بأن المنع مخصوص بالترجمة الحرفية بدليل قوله " التى يتعلق بها الإعجاز " وقوله " والترجمة هى بدل اللفظة بلفظة تقوم مقامها فى مفهوم المعنى " .

ثانياً: جواز الترجمة المعنوية بدليل قوله " يجوز تفسير الألسن بعضها ببعض " وقوله " والتفسير تعريف السامع بما فهم المترجم " .

ولاشك أن هذا هو ما نسمية الترجمة المعنوية أو التفسيرية على أن الزركشى قال فى آخر هذه المسألة ما نصه " ورأيت فى كلام بعض الأئمة المتأخرين من المقاربة أن المنع مخصوص بالتلاوة فأما ما ترجمته بالفارسية فأن ذلك جائز للضرورة ينبغى أن يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه و القريب المعنى بمقدار الضرورة إليها من التوحيد وأركان العبادات ولا يتعرض لما سوى من ذلك ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان قال وهذا الذى يقتضيه الدليل ثم استدل بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر " فهذه يفيد أنه متى كان المعنى

واضحاً محكماً جازت الترجمة الحرفية للهداية لا للتلاوة وهو يشهد لما قدمناه
في الترجمة الحرفية من أمكانها متى كان المعنى محكماً.

ثالثاً : قال النيسابورى فى تفسيره بعد أن ذكر مذهب الشافعية والحنفية فى
جواز قراءة الفاتحة فى الصلاة بترجمة القرآن وعدم جوازها ما نصه :

فإن النظم المعجز جزء من ماهية القرآن والكل بدون الجزء مستحيل اهـ
فهذا يدل على أن الخلاف إنما هو فى الترجمة الحرفية لا التفسيرية وأنت إذا
تتبعت أقوال المانعين تراهم دائماً يعللون بإعجاز القرآن وبلاغته وهلم جرا من
خواصه المتعلقة بنظامه فقد تلخص :-

- ١- أن الترجمة التفسيرية لا خلاف فى جوازها وفى الحاجة إليها.
- ٢- الترجمة الحرفية بالنسبة لأكثر آيات القرآن الكريم غير ممكنة وغير جائزة.
- ٣- الترجمة الحرفية بالنسبة لبعض الآيات المحكمة والواضحة المعنى وذات المعنى
الواحد ممكنة وجائزة للبداية لا للتلاوة.

٤- النزاع فى هذه المسألة فى الحقيقة ليس حقيقياً بل هو نزاع لفرى لأن حجة
المانعين إنما تناسب الترجمة الحرفية وحجة المجوزين إنما تناسب الترجمة التفسيرية
ومنشأ الاشتباه إنما هو من إطلاق لفظ الترجمة على كل منهما وهذا الذى بيناه
إنما هو فى الترجمة لغير الصلاة وأما بالنسبة للصلاة فالنزاع فيها حقيقى ومحلّه
إنما هو الترجمة الحرفية فحسب إذ ليس هناك قائل بجواز القراءة فى الصلاة
بالترجمة التفسيرية وذكر الأقوال بالنسبة للصلاة مبسوط فى كتب الفقه فلا
حاجة بنا به إلى ذكره إنما أقتصرنا على الكلام فى الترجمة لغير الصلاة لأنه هو

الذى تمس إليه الحاجة فى هذا الزمان والله الموفق للصواب وهو الهادى إلى
سواء السبيل.

القصة القرآنية

القصة بمعناها اللغوي يقول صاحب مختار الصحاح فى مادة قص (قص) أثره تتبعه ومنه قوله تعالى ﴿فارتدا على آثارهما قصصا﴾ (١) . وقال صاحب المصباح المنير : وقصصت الخير قصا من باب قتل حدثت به على وجهه والاسم القصص بفتحين وقصصت الخير ففهمته . وهذا المعنى اللغوي يدور على معنى التبع بالأثر والنقل بالخير والشأن الذى مضى مع مراعاة الدقة فى النقل وحكاية الواقع وتحرى الصدق عند ادائه وروايته . والمعنى الاصطلاحي : هى سرد لحوادث واقعية أو مصطنعة بأسلوب جذاب الهدف منه بيان المثل الأخلاقية أو الإصلاح الاجتماعى .

وعليك أن تعرف أن القرآن الكريم فى قصصه لا يحكى إلا الواقع ولا يقص إلا الحق الصراح وأن تأثير القصص القرآنى تأثير ذاتى ناشئ من حكاية الواقع الذى لا مزية فيه ولا شك يعتريه ومن جلال القول والقائل وعظمة الكلام والمتكلم وأن تأثيره على النفوس حاصل للمؤمنين به وللكافرين قال تعالى مبينا تأثيره فى المؤمنين ﴿اللّٰهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانًى تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ (٢)

وأما عن غلبة تأثيره على الكافرين فهو ما حكاه الله عنهم من توأصيههم بعدم سماعه مخافة ذلك التأثير قال تعالى ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ (٣)

(١) سورة الكهف آية ٦٤

(٢) سورة الزمر آية ٢٣

(٣) سورة فصلت آية ٢٦

عناصر مقومات القصة

- ١- الأسلوب الجذاب الأخاذ الذى يسترعى الانتباه.
 - ٢- الغاية التى يهدف إليها الأديب من وراء الحوادث والأشخاص فى القصة ولا بد أن يكون الهدف ساميا نبيلًا.
 - ٣- ترابط الأحداث وتشابكها بحيث يتابعها القارئ وهو فى شوق إلى معرفة النهاية ليعرف كيف تنحل عقدة القصة وكيف تكون النهاية.
 - ٤- الأشخاص الذين يقومون بعرض حوادث القصة كل بما يناسب الأداء.
 - ٥- العنصر الزمانى والعنصر المكاني اللذان يتمكن بهما الأديب القصصى من وضع كل من الحوادث والأشخاص فى إطارها الطبيعى.
- ومما تقدم من معنى القصة اللغوى والاصطلاحى نجد أن الصلة وثيقة والمناسبة ظاهرة بينهما ذلك لأن معنى كل يدور حول التبع والنقل واقتفاء الأثر أيا كان إلا أن المعنى الاصطلاحى تتبع من نوع خياص يشتمل على عناصر ومقومات وأسلوب وهدف وغاية، وذلك لأن المعنى الاصطلاحى أخص من المعنى اللغوى.

القصة العربية قديمة

لقد صحبت عناصر القصة الإنسان منذ وجوده ، ورافقه منذ نشأته الأولى على الأرض بل قبل هبوطه إليها ونزوله عليها ، فما حصل لآدم عليه السلام فى الملأ الأعلى من سجود الملائكة تكريمًا له وحفاوة به وامتناع إبليس من السجود له حقداً عليه من تفضيل الله له بتعليمه الاسماء كلها ثم إباحة ثمار

الجنة له ما عدا الشجرة التي حرمها الله عليه ثم إنهاء قصته فى ذلك المأ
الأعلى باهباطة إلى الأرض لسابق علمه تعالى وحكمته يعتبر قصة صحبت أول
إنسان خلقة الله لعمارة الأرض واستخلافه فيها بنص القرآن الكريم.

كذلك ما كان من شأن هابيل وقايل وتنافس قابيل على زواج توأمة وحسد
أخيه هابيل الذى رضى بشريعة أبيه آدم عليه السلام من زواجه بأخت توأمة
أخيه قابيل ، ثم ما كان من بطش قابيل به نتيجة عدم الرضا بأمر أبيه وعصيانه
لربه يعتبر أيضا أول قصة فوق الأرض.

ومن هذا تبين أن عنصر القصة قديمة قدم الإنسان وكيف لا وهى وليدة
الأحداث ونتيجة المشاكل والأهوال والتنازع بين الإنسان وأخيه الإنسان وبينه
وبين الطبيعة بأرضها وسماؤها وسهولها وجبالها وبحارها وناطقتها وصامتها ،
وبينه وبين ما تراه عينه وما لا تراه مما يشير إليه الخوف فى اعتقاده أو بصييه
بالآلام والمضرات فى نظره وما هذه الأساطير التى وجدت فى مخلفات الفراعنة
واليونان وبابل وآشور إلا قصص غامضة ظهرت فى نقوش أو رسوم
وركامات حسب ما تملية ظروف وطبيعة البيئة.

ولما كانت القصة رفيق الإنسان منذ وجوده وملزمة له حيث كان يستريح
إليها ويطمئن إلى تأثيرها وسحرها وينقاد معها إلى غايتها ، كان إيراد القصص
فى القرآن الكريم باعتبار وسيلة إلى هداية النفس وانقيادها إلى الرسل ، وما
إلى ذلك إلا لأن القصة أقدم صديق للإنسان تقوده إلى الغايات راضيا
مستسلما مطمئنا. ونستخلص من كل ما تقدم بشأن القصة أن العرب كغيرهم
من الناس والشعوب لا يمكن أن يعيشوا بدون أحداث وأهوال ، ولا يمكن أن

ينعزلوا عن الطبيعة وقسوتها ، ولا يمكن كذلك أن تزيلهم القصة أو تخلو حياتهم منها. وإذا كانت الطبيعة ومظاهرها هي المكان الذي تعشعش فيه القصة وتفرخ فإن حظ العرب من القصة أكثر من غيرهم فهناك الحياة في أقصى أحوالها وأكلخ وجوهها ولذا كانت حياة العرب في جاهليتهم قصة طويلة مثيرة في صراعها. وفي السيرة النبوية أن النضر بن الحارث كان يقص على قريش أحاديث رستم ثم يقول وأشار القرآن الكريم إلى أساطير الأولين التي كان يتناقلها العرب قبل القرآن والتي ظن العرب أن قصص القرآن شبيه بها ونفى أنها من أساطير الأولين.

ويتضح لنا من القرآن الكريم أن القصص قد ازدهر في ذلك العصر فكلتمة الأساطير التي وردت في القرآن الكريم تفسر بأنها ما سطره الأولون وكثير مما لا أصل له وهذا يدل على أن الأساطير كان يجتمع لها عنصران : الأول أنها مكتوبة والثاني هو الوضع والتخييل فقد ورد أن أول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري إذ استأذن عمر في ذلك فأذن له فكان يقص في يوم الجمعة عقب الصلاة وقد أذن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته لتميم الداري رضي الله عنه أن يقص على الناس يومين في الأسبوع بدل من يوم كما كان في عهد عمر. ودخل على رضي الله عنه أيام خلافته ذات يوم مسجد البصرة يتعرف ماذا يقول القصاص فلما جاء إلى حلقة الحسن البصري أعجب به وأجاز له أن يقص وأقص جميع ما عده من القصصين. وفي عهد معاوية رضي الله عنه ازداد نصيب القصص من الوقت والقبال عليه

يروى المسعودى أن معاوية كان يستمر إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها والعجم وسياستها لرعيتهما.

أهم مميزات القصة العربية

إن القصة العربية القديمة تؤام للأحداث التى تسجلها أو إعادة للأحداث بدون زخرف القول وزوده فلا إغراق ولا إيغال فى الخيال حتى يظنها القارئ أو السامع بعيدة عن الصدق قريبة من الكذب كما يشاهد ذلك فى قصص اليونان والهند ولقد عيزف العربى عن هذا اللون الخيالى أعتزازا بشخصيته وتمسكا بشجاعته وتفائلا بحميته وهذه الواقعية تظهر واضحة فى الشعر القصصى القديم مثل شعز عنتر الذى يصف فيه شجاعته وأحداث معاركه. وبذلك يعرف كيف يلتزم العربى الصدق فى قصصه ولا يتعداه لأن بحافة الصدق عيب ثم ينزل إليه القرآن يرغب فى الصدق ويلعن الكاذبين ثم تكون قصصه غير واقعية على خلاف عادة العرب فى قصصهم سبحانه هذا بهتان عظيم.

مقومات ومكونات القصة فى القرآن الكريم

للقصة مكونات لابد منها وهى الأسلوب - الزمان - المكان - الأشخاص وأتكلم عن هذه المكونات من خلال قصة آدم عليه السلام وكل ما ينطبق عليها ينطبق على ما عداها.

١ - الأسلوب :

للأساليب الأدباء في عرضهم للقصة وأحداثها وأشخاصها طريقتان :-
الأولى : أن يهيمن الكاتب على أشخاص القصة ويتكلم بلسانهم وفي هذه الطريقة يكون موقف الكاتب موقفا معينا بأن يقول في الصياغة قال فلان ويسمى باسمه أو يذكره بصفته.

الثانية : أن يرسم القاص العرض والأداء في القصة للأشخاص الذين يعدهم لأداء المشاهد بعد أن يرسم لهم المحادثات وفي هذه الطريقة تختفى شخصية الكاتب وتختفى كلمة قال وهذه الطريقة أدخل في الصدق وأبلغ في الأمانة وأبعد عن التمثيل.

وطريقة القرآن هي طريقة النقل والحكاية بالأسلوب المعجز الذي لا يدانيه أى أسلوب ، أسلوب نقل الحوادث والانفعالات والحوار حتى أنه لا يشعر السامع أنه مشاهد وذلك بفضل ما إمتاز به هذا الأسلوب من خلق الحياة في القصة وبعث الحركة والنشاط بين الجمل ، وانظر إلى قصة آدم فالله يقول ﴿وإذ قال ربك للملائكة أتى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أنى أعلم ما لاتعلمون﴾ وفي هذه الآية تجد لفظ قال وقالوا وكذا فيما بعدها من الآيات وتجد فيها ظاهر ما في نفوس الملائكة من إشفاقهم من معصية الله تعالى في الأرض وترى فيها تكريم الله لآدم بتعليمه الاسماء وأمر الملائكة بالسجود به وتكرير إبليس وعناده وعدم سجوده ثم ما كان في النهاية من إهباط آدم خليفة إلى الأرض. كل ذلك بأسلوب بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة والإيجاز.

٢- الزمان

الزمن من الدعائم الأساسية التي تتكون منها القصة وهو عنصر هام فيها إذ لا بد للحوادث من ظروف تقع فيها وهي الزمان و لكل حادثة وقتها، والذي يلاحظ في القصص القرآني أن الزمن فيه لا يخضع لضابط بل هو زمن تجري فيه الأمور وهو من قبيل الزمن الماضي الذي لم يوضح كم بيننا وبينه من السنين؟ لأن بيان ذلك ليس له مدخل في أخذ العبرة و اقتناص العظة ولا يلقي ضوء في الغالب على بعض أسرار القصة فإن كان بيان المدة له مدخل في العظة و العبرة أو يؤدي إلى فائدة لا تكسب ولو لم تذكر تلك المدة فإن القرآن لا يهملها لأن كمال القصة لا يتم إلا بذلك كما في قوله تعالى ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ فذلك الزمن يدل على طول مكث يوسف النبي البشري وعلى قوة إيمانه وجميل صبره أمام المحن والشدائد بل يزيد ويقوى ويدعو إلى ربه حتى في السجن ﴿ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾

كما تدل المدة الطويلة على إهمال شأنه وعدم التحقيق في أمره وفيما نسب إليه وعدم التحقيق فيما رمى به إلا بعد زمن طويل من سجنه وطول مدته في السجن لم يزد إلا إيماناً وثباتاً على الحق فلم يسرع بإجابة الداعي له لمقابلة الملك بل قال له ﴿ ارجع إلى ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ﴾ يوسف ٥٠ .

وذكر الزمان معينا في قوله تعالى ﴿ وجاءوا أباهم عشاء يبكون ﴾ يدل على كذبهم ، والزمن الملاحظ في قصة آدم عليه السلام زمن ضمني تتضمنه

أحداث القصة ومشاهدها وعدم ذكر الزمن صراحة لا يؤثر في مضمون القصة لأنه مراعى فيها دائما فى كل أحوالها وفى قصة آدم عليه السلام نلمح الزمن المطلق من قوله تعالى ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ ومن قوله ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ ومن قوله تعالى ﴿ فوسوس لهم الشيطان ﴾. وغير ذلك من الأفعال الماضية التى تدل على وقوع الحدث فى زمن مضى.

٣- المكان :-

المكان أحد المقومات الهامة فى القصة القرآنية الا أنه يلى الزمان فى الأهمية ؛ لأن الزمان يتعدد بتعدد الأحداث ولأن حركة الزمن لا تتوقف بخلاف المكان فإنه لا يلزم من تعدد الحوادث تعدده فقد ينمو الحدث ويتطور وتعدد المشاهد فى مكان واحد لا يتغير كما فى قصة آدم عليه السلام. والقرآن الكريم لا يذكر المكان فى القصة مشخصا معرفا الا إذا كان لذلك المكان أثر فى النفوس ومنزلة فى القلوب وله عمل فى أخذ العظة والعبرة من القصة كما هو الحال فى قصة آدم عليه السلام فإن المكان فى هذه القصة لا يند من ذكره لأن الجنة هى المكان الذى جرت فيه أطوار القصة وهى المكان المرغوب ، والنزل المحبوب الذى ينشدها العاملون وتهفو إليها قلوبهم فكان لها بتلك المنزلة أثر كبير فى أخذ العبرة من القصة حيث كان آدم عليه السلام فيها ينعم بنعم الله الوافرة ثم أهبط منها إلى الأرض لأمر قضاء الله تعالى وقدره

وهو عمارة الأرض واستخلاف الإنسان فيها ، وأيضاً فإن النفس تهفو إلى معرفة المكان الذى جرت فيه قصة آدم عليه السلام لما فيها من أمور عجيبة ، فإذا كان للمكان فى القصة أثره الروحى فى التوجيه واقتناص العبرة أو بيان منزلة لا يهمله القرآن الكريم بل يبينه ويوضحه ويعرفه وذلك كما فى قصة الإسراء والمعراج فقد ذكر سبحانه فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى وسدرة المنتهى لمكانة هذه الأماكن فى النفوس والقلوب ولبیان فضل نبيه صلى الله عليه وسلم ومنزلته السامية التى لم ينلها أحد من الأنبياء والمرسلين .

وكما فى قصة يوسف وموسى عليهما السلام فقد ذكر سبحانه مصر مكاناً تجرى فوقه القصة . بما فيهما من الأمور العجيبة لما أن النفس تشرب لمعرفة المكان الذى جرى فوقه ما جرى ولتخليد ذكره فى العالمين وإعلاء شأنه بذكره فى القرآن الكريم ، هذا والناظر فى القصص القرآنى يلاحظ على عنصر المكان الملاحظات الآتية :-

- ١- أهمية المكان فى نمو القصة وتكوينها وفى جلب النفوس إلى مواضع العظة والعبرة .
- ٢- ليس له أبعاد ولا مساحات تحده ولا يذكر باسمه إلا الحكمة تقتضى ذلك .
- ٣- لاختياره فى القصة علاقة بما يجرى فوقه من الأحداث لأن المكان هو البيئة الصالحة لنمو القصة وتتمامها .
- ٤- واختيار المكان أيضاً يتناسب مع الحكمة لإيراد القصة فإذا كانت معجزة موسى عليه السلام هى اليد والعصا فالمكان المناسب لإظهار تلك المعجزة على أكمل وجه وأتمه هو مصر حيث اشتهر فيها سحرة فرعون بسحرهم .

٤- الأشخاص :-

الأشخاص مقوم من مقومات القصة وركن من أركانها فالكشف عن الأشخاص بأسمائها ومسمياتها وصفاتها من المناظر الهامة ذلك لأن ذكر الشخص باسمه في القصة يبعث فيها الحياة والحركة والنشاط ويستزعي الإنتباه ويشد السامع إلى الإلتفات إليها وإستماع الحوار فيها.

وقد يذكر الشخص بوصفه لأنه يقوم مقام اسمه في التعريف به وقد يذكر الوصف لما له أهمية في الكشف عن حقيقة الشخص وأهم مميزات ذلك كما في قصة موسى وفتاه العبد الصالح الذي أراد موسى أن يتعلم منه فقد عرف سبحانه ذلك العبد الصالح بوصفه المخصص له والمميز له عما عداه حيث يقول سبحانه في تلك القصة ﴿فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما﴾ (١)

والأشخاص في القصص القرآني هم كما أخبر الله عنهم ليس في أسمائهم رمز لمعنى غير مسمياتهم ذلك لأن القصص القرآني هو القصص الحق خلافا لما ذكره السيد رشيد رضا تباعا لأستاذه الإمام محمد عبده في تفسير المنار عند تفسير قوله تعالى ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس﴾ حيث يرى أن المقصود من لفظ الملائكة الرمز والإشارة إلى القوى الروحانية المنبثة في الأرض والتي بها قوامها ونظامها ويرى أن المقصود بتعليم آدم الأسماء كلها أن الإنسان خلق مستعدا بعقله وتكوينه إلى تسخير هذه القوى والتصرف فيها لعمارة الأرض فتعليم الأسماء رمز لذلك التسخير وسجود الملائكة رمز

لخضوع تلك القوى للإنسان أما إبليس فهو رمز لتلك القوى المستثناة التي لا يقدر الإنسان على تسخيرها وهو قد رأى هذا بناء على تفسير من فسر الفكر والخاطر الحسن ملكا والخاطر السيئ شيطانا.

حيث يقول فإذا صح الجرى على هذا التفسير - يشير إلى تفسير الفكر والخاطر الحسن ملكا والخاطر السيئ شيطانا - فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض وغير عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرض.

واستثنى من هذه القوى قوة واحدة غير عنها بإبليس وهي القوة التي لزمها الله بهذا العالم لزا وهي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكمال إلى النقص وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم أو تقطع سبيل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء أو التي تعارض في إتباع الحق وتصعد عن عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته (١)

ونقول إن هذه التواءات في الفهم والإفهام لكتاب الله تعالى فحقيقة الملاحكة

(١) تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار ص ٢٦٩.

تخالف كل حقيقة سواها وكذلك حقيقة إبليس وحقيقة السجود والآباء عن السجود والألفاظ الشرعية يجب أن تحمل حقائقها الشرعية كما هو مقرر فى علم أصول الفقه، والجري وراء الرمز والإشارة والتمثيل يودى إلى ضياع الحقائق الشرعية ويحيد بنا عن الأسلوب الأمثل فى تفسير كتاب الله تعالى حيث ننأى بهذا الجرى وراء الرمز عن مقتضيات اللسان العربى الذى نزل به القرآن الكريم وحيث تخالف به الإجماع الذى لا يسعنا إلا رفض ما سواه.

فقد قال القرطبى عند تفسير الوزن بسورة الأعراف (والوزن يومئذ الحق) قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال وهو الصحيح ثم ذكر مجاهد والضحاك والأعمش أن الوزن والميزان بمعنى العدل وذكر الوزن ضرب مثل به ثم ذكر أن الزجاج قد قال (والأولى أن يتبع ما جاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان قال القشيري:

وقد أحسن - أى الزجاج - فيما قال إذ لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى الحمودة وقد أجمعت الأمة فى الصدر الأولى على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل وجب الأخذ بالظاهر نصوصا)

وقد قال صاحب سيكلوجية القصة فى القرآن (كل ما ورد فى القرآن من قصص لا يجيد عن الحق لأنه بنى على الحقائق الثابتة الخالصة من زخرف القول

وباطلة ولا يتجافى الصدق لانه لم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة مدخل

إليه(١)

ثم يقول تحت عنوان (انتفاء الأسطورة أو الرمز) ومن هنا يتضح أنه لا مجال للأسطورة في القرآن لانه كلمة الله ﷻ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وما وقع فيه صاحب المنار من إعتبار الرمز في القرآن الكريم وقع فيه كثير من المفسرين مثل الزمخشري حيث فسر آخر الفتح بقوله : أخرج شطأه بأبي بكر وأزره بعمر واستغلف بعثمان واستوى على سوقه

بعلی(٢)

ومن وقع في الرمزية كثير من أصحاب الفرق وعلى رأسهم الشيعة بفرقهم فقد فسر الشيعة كما ذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابة القرآن المجيد البحرين في مرج البحرين بعلی وفاطمة واللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين(٣) وذكر صاحب بدع التفاسير أنه فسروا الأسماء كلها بأسماء الأئمة الاثنى عشر على ومن بعده (٤)

(١) سيكلوجية القصة في القرآن د/ التهامي ص ١٥٦.

(٢) الكشف ج ٤ ص ٥٥١.

(٣) القصص القرآني المجيد لعبد الكريم الخطيب ص ٣٤٣.

(٤) بدع التفاسير للشيخ الغماري عند ذكر بدع التفسير في سورة البقرة.

أغراض القصة وأهدافها في القرآن الكريم

وردت القصة في القرآن الكريم لتحقيق أغراض دينية كثيرة يعسر استقصاؤها كلها وقصة آدم عليه السلام قد اشتملت على كثير من هذه الأغراض وإنما كانت أغراض القصص القرآني وأهدافه كثيرة جدا لأنها تكاد تشتمل على جميع الأغراض التي جاء بها القرآن الكريم فمثلا إثبات النبوة والرسالة وبيان قدرة الله الواحد القهار وإنذار الكافرين وتبشير المؤمنين وإثبات وحدانية الله سبحانه وبيان عاقبة عمل الخير ونهاية عمل الشر وتأيد الصابرين وبيان نتيجة الجزع والشكر والبطر وغير ذلك من الأغراض الدينية قد عرضت لها القصة القرآنية وبينته وكانت الطريق الموصل إليه لاقتناص العبرة والعظة. وسأعرض في هذا المبحث لجملة الأغراض التي اشتملت عليها قصة آدم عليه السلام ثم لما تيسر من أغراض أخرى من بقية القصص القرآني فأقول وبالله التوفيق.

أولا : الأغراض الدينية في قصة آدم عليه السلام

١- إثبات الوحي والرسالة:

وهو أهم أغراض القصص القرآني عامة فرسلنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يتلمذ على أحد ولم يحالس علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ثم جاءنا بالقرآن الكريم الذي اشتمل على قصة آدم عليه السلام وعلى ما سواها من القصص والذي اشتمل على الكثير من العلوم والمعارف في شتى شئون الحياة الدينية والأخروية.

فدل ذلك على أنه رسول الله حقاً يوحى إليه بهذا القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولقد أهتم القرآن الكريم بهذا الغرض فنبه عليه وأشار إليه صراحة لأن إثبات الوحي والرسالة يتوقف عليه كل الأغراض الدينية والأحكام الشرعية وهذا الغرض قد ينص عليه سبحانه فى مقدمة القصة القرآنية أحياناً وذلك كما فى سورة ص قبل قصة آدم عليه السلام حيث قال سبحانه ﴿قل هو نبيّ عظيم أتتمّ عنه معرضون ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلى إلا إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين﴾ (١) وكما فى أول قصة يوسف وأول سورة القصص وقد ينص سبحانه على هذا الغرض فى آخر القصة كما هو الحال فى قصة نوح عليه السلام بسورة هود حيث يقول سبحانه بعد نهاية القصة ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين﴾ (٢) وكما هو الحال فى آخر قصة موسى بسورة القصص حيث يقول سبحانه ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين﴾ (٣) وحيث يقول سبحانه فى القصص أيضاً ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا﴾

٢- بيان فضل الله سبحانه على نبيه آدم عليه السلام حيث بين سبحانه فى قصته أنه خلقه بيديه وسواه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسكنه

(١) سورة ص آية ٦٧-٧١.

(٢) سورة هود آية ٤٩.

(٣) سورة القصص آية ٤٤.

جنته ، وأسجد له ملائكته وفضله عليهم وهذا كله من عناية الله به وتكريمه له. وهذا الغرض وهو تكريم الرسل ظاهر فى قصة كل رسول فتكريم الله تعالى لأنبيائه ورسله ظاهر فى قصصهم وعلى القمة منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى حياه الله بكثير من النعم والخصائص والمعجزات الباهرة.

٣- تنبيه بنى آدم إلى وجوب مخالفة الشيطان والحذر من إغوائه وكيدته وعداوته وبيان أنه لهم عدو مبين لأنه كاذب لأبيهم آدم وتسبب فى إخراجهم من الجنة وأقسم له كذبا أنه له من الناصحين ، كل هذا موجب للحذر منه وقد قال سبحانه ﴿ يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ (١)

وقد تكرر هذا الغرض بتكرار القصة كما تكرر فى غيرها من أى القرآن الكريم.

٤- بيان أن قدرة الله تعالى لا يعجزها شئ ولا تخضع لناموس أو قانون كونى فهو سبحانه يخلق الأشياء ويوجد لها بسببها العادى وبدونه لأنه تعالى هو الذى خلق السبب والمسبب وقد خلق سبحانه آدم عليه السلام بشرا سويا على خلاف قانون الخلق فى بنيه من بعده فهو مخلوق عجيب خلق بدون أب وأم خلقه من طين ونفخ فيه من روحه فصار بشرا سويا وهذا الغرض ظاهر أيضا فى قصة عيسى عليه السلام وفى قصة أهل الكهف وقصة إبراهيم عليه السلام مع الطير وقصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها.

٥- وجوب التسليم لأمر الله والخوف من مكره تعالى لأنه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فهذا إبليس كان فى الأول يختال فى رداء طاعته ويرفل فى حلل عبادته وينعم بالزلفى من الله وبالقرب من مولاه ثم يصير أمره إلى أسوأ حال ويثول إلى شر مآل لما تمرد أمر من لا يعيد سواه.

والعبرة فى حال إبليس أنه من العاقل الا يأمن مكر الله وعليه أن يعتصم دائماً بحبل الله وأن يتمسك بشرعه وطاعته وأن يطلب من الله السلامة فى الدين والدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومما يدل على وجوب التسليم لأمر الله تعالى وعدم التقدم بين يديه غير ما كان من إبليس قوله تعالى لما قالوا ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها﴾ ، ﴿إنى أعلم ما لا تعلمون﴾ وقوله تعالى ﴿ألم أقل لكم أنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون﴾.

وهذا الغرض ظاهر أيضاً فى كل القصص حيث يتبين نهاية من أسلموا لله وسلموا له أمره ونهاية من عصاه ونازعه أمره ولا يظلم ربك أحداً وما أحسن قول الألوسى بشأن إبليس فى قصة آدم ﴿وكم أرقّت هذه القصة جفونا وأراقت من العيون عيوننا فان إبليس كان مدة فى دلال طاعته يختال فى رداء مراقبته ثم صار إلى ما به القلم جرى﴾.

٦- تهوين ما يعانى صلى الله عليه وسلم من محن وعناء فى سبيل الدعوة إلى الله فإن آدم عليه السلام أول الأنبياء والرسل وقد ابتلى وإمتحن وكان من شأنه ما قصة القرآن الكريم. (١)

(١) حاشية الصاوى على الجلالين ج ١ ص ٤٠

ثانيا : بعض الأغراض الأخرى في غير قصة آدم عليه السلام

هناك أغراض أخرى للقصة القرآنية في القصص القرآني غير ما تقدم في قصة آدم عليه السلام وإليك ما تيسر من تلك الأغراض :-

١- بيان أن أصول الأديان السماوية كلها من عند الله تعالى فكل الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين وداعين إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالألوهية والعبادة من أول آدم عليه السلام إلى رسولنا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

وفي هذا البيان لفت لنظر المشركين المناوئين للدعوة وإفادة لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر سابقيه من المرسلين جاء داعيا إلى توحيد الله تعالى فليس هو بدعا من الرسل وهو مصدق لما بين يديه من كذب ومبين أن المؤمنين بالله والمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم هم الناجون الفائزون وأما الكافرون فهم الناكبون عن الصراط المستقيم الذين استحقوا سخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة.

وهذا الغرض يبدو في جميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فبعد أن يعرض سبحانه ذكر الدعاة إلى الله من الرسل في سورة الأنبياء من أول قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

يقول سبحانه ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾ (١)

٢- بيان أن الدين كله يدعو إلى أصل واحد وبيان أنه كله جاء من عند الواحد الأحد الله رب العالمين وهذا الأصل الواحد هو التوحيد الخالص ونبذ المعبودات الباطلة وهو العقيدة الأساسية لكل دين جاء من عند الله وهذا الغرض يبدو واضحاً في سورة الأعراف عند عرض قصص الأنبياء المتوالية حيث قال سبحانه ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهِ﴾، ﴿وإلى ثمود أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهِ﴾ (٢)

هذا هو التوحيد الخالص الذي اشترك في الدعوة إليه جميعاً من أولهم إلى آخرهم قال تعالى ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَاهُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (٣) وفي هذا الغرض بيان أن المشركين والكافرين ابتعدوا بكفرهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأصل الواحد فهم مستحقون للانتقام والعقاب من الله تعالى لأن توحيد الله تعالى ونبذ المعبودات الباطلة جاء على لسان كل رسول.

(١) سورة الانبياء الآيات ٤٧ إلى ٩٢.

(٢) الأعراف الآيات ٥٩-٦٥-٧٣-٨٥.

(٣) الزخرف ١٣.

٣- بيان أن مقابلة الأنبياء بالسفه من أقوامهم قدر مشترك بين جميعهم وأن طريقهم في الدعوة إلى الله واحدة فضلا عن أن الدين من عند إله واحد وأنه قائم على التوحيد الخالص ولهذا الغرض يجيء لكثير من قصص الأنبياء على وتيرة واحدة تبين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وما يقابلون به من أذى وإنكار كما هو الحال في سورة هود عليه السلام التي قال الله فيها لبيان هذا الغرض ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْى لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشِرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِادَى الرَّأى وَمَا نَرى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرْتْ جَدَالُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزٍ﴾ (١) وعلى هذه التوتيرة في الدعوة إلى الله من نوح عليه السلام والإنكار والجحود والسفه من قومه جاءت قصة هود وصالح ولوط وشعيب عقب قصة نوح عليه السلام.

٤- تحقيق ما بشر به سبحانه وأنذر وبيان أن وعده تعالى لا يتخلف وذلك ببيان بعض ما وقع فعلا مما بشر به وأنذر كما جاء في سورة الحجر قال تعالى ﴿نَبِىٌّ عِبَادِى أَنى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَن عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّهَهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ ، إلى ﴿فَبِمِ تَبَشِّرُونَ﴾ وهنا تتحقق البشرى لإبراهيم عليه السلام ﴿قَالُوا بِشْرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾.

وبعد هذا يقول سبحانه ﴿فلما جاء آل لوط المرسلين﴾ إلى قوله تعالى ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾ وهنا يتحقق وعده سبحانه بنجاة لوط ومن آمن به وهلاك قومه بالعذاب الأليم قال الله تعالى ﴿فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل﴾.

٥- بيان أنه تعالى ينصر رسوله في النهاية ويصرع أعداءه بعد الإعدار والإنذار لهم على السنة رسله وفي هذا تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذكاء حماسه ونشاطه من أجل الدعوة إلى الله والثقة بنصره وإعلاء دين الله وإظهاره قال تعالى ﴿وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك﴾ (١) وهذا الغرض يظهر من قصص الأنبياء في سورة العنكبوت حيث يبين من خلال هذه القصص جهاد الأنبياء في سبيل الدعوة إلى الله ومصرع أعدائه تحقيقاً لنصر دين الله وإعلائه قال تعالى ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين﴾ إلى قوله تعالى ﴿فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ (٢).

٦- بيان عاقبة التقوى والصلاح وعاقبة الفجور والفساد ويظهر هذا الغرض واضحاً من نهاية بنى آدم حينما قربا قرباناً فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من

(١) سورة هود آية ١٢.

(٢) سورة العنكبوت من ١٤ إلى ٤٠.

الآخر فتوعد من لم يقبل قربانه أنجاه فقتله فأصبح من النادمين الخاسرين وفاز القتل برضوان الله حيث رضى بحكم الله وأسلم أمره إليه ولم يتعد حدود الله وخاف مقام ربه قال تعالى ﴿واتل عليهم نبأ ابنى آدم: الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين﴾ إلى قوله تعالى ﴿فأصبح من النادمين﴾ (١)

فالإتيان بأمر الله والإنتهاء بنهيهِ والوقوف عند حدوده وعدم انتهاكها فيه الخير كله ونهايته رضا الله ورضوانه والفوز بجنته ونعيم الآخرة وأما الإنتهاك لحدود الله واقتراف نواهيه وعدم التسليم لأمره والرضا به ففيه الهلاك والمقت والخذلان من الله تعالى والعاقلة من اعطى بغيره ورضى بقضاء الله وقدره ومن رحمة الله بالإنسان أنه قص عليه قصص السابقين وضرب له الأمثال ليتعظ وليعتبر بما جرى فينتفع بذلك في ذات نفسه وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (٢)

(١) سورة المائدة الآيات ١٧٢ إلى ٨١

(٢) آخر سورة يوسف آية ١١١.

ما يشبه التكرار فى القصة القرآنية ومظاهر الإعجاز البيانى فيه

ما يشبه التكرار فى القصة القرآنية جاء للملابسات ومقتضيات ولحكم سامية وعظمت بالغة ولتكملة كل عناصر القصة وتتم كل أحداثها مع نهاية ترابط جملها وكلماتها وتعاقب ألفاظها وانسجامها مع معانى كلماتها وبلوغها من الفصاحة والبلاغة مبلغا يكون به التحدى والإعجاز تندق دونه أعناق فحول الفصحاء والبلغاء ، لأن القصص القرآنى كلام الله المعجز فهو أحسن الحديث وأحسن القصص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذا الذى ذكرناه موجز عن شبه التكرار فى القصة القرآنية مجملًا نفصله فيما يلى فى الكلام عن قصة آدم عليه السلام ومظاهر الإعجاز البيانى فيها :-
أولاً: التكرار فى قصة آدم عليه السلام ومبلغه من الإعجاز.

دواعى تكرار القصة برمتها.

يتنزه كلام البارى سبحانه وتعالى عن التكرار بدون فائدة وعن الإعادة بدون مغزى والذى يرمى كلام الله تعالى وهو الحكيم فى كل شئ بالتكرار بدون فائدة فقد أساء ، إما عن جهل بأسلوب القرآن الكريم وطريقته فى العرض والقصص إلى الأهداف ، وإما عن عناد وكفر يحمله عليه الهوى والتعصب الذى يغلف قلب صاحبه بغلاف من الظلام يمنع عنه وصول الهداية والنور ، فالتكرار للقصة فى الحقيقة ليس بتكرار يعرف ذلك من دقق النظر فى المناسبة التى تستدعى إيراد القصة ويدرك ذلك كم عرف أن القرآن معجزة رسول الله عليه وسلم إذ لا بد من داعية تستدعى التكرار ونحن إذا أردنا أن نعرف سر التكرار

فى قصة آدم عليه السلام وغيرها من القصص المكرر وجدناه يمكن فى الأمور الآتية التى توجب أن يكون القرآن معجزا وفى نهاية القمة من البلاغة والبيان وهذه الأمور هي:-

١- التكرار يحمل بين طياته زيادة التحدى ويرفع علم الإعجاز وينعنى على المشركين أعداء الدعوة عجزهم عن المعارضة.

ذلك لأن القصة قد إمتاز أسلوب عرضها بطريقة لم يسبق لها مثيل فلا يستطيع أن يسلكها سالك أو ينتهجها ناهج فأسلوبها فى ذلك العرض نسيج وحده وسواء فى ذلك عند أدائها بإيجاز أو إسهاب أو بين ذلك.

وإن تعجب لذلك الأسلوب البياني فى القصة وهى ذات هدف واحد فى الجملة ومعنى واحد مع تفرقها فى القرآن الكريم فى أماكن متعددة وجبته فى أوقات نزولها فالعجب والحالة هذه من صعوده وتحليقه فوق سماء البلاغة مع ما يوجب له الوهن كما هى العادة عند تكرار كلام البشر، فأنت ترى سمو البلاغة فى القصة مع كل هذا إذ لا مفارقة ولا تلفيق ولا تشويه ولا ترقيع ولا تعسر ولا اضطراب ولا كبوة ولا عثار بل هى وحده واحدة مترابطة متناسقة تكون لك صورة واحدة فى أحسن تقويم ، وتعطيك منظرا متألفا فى إبداع تنظيم فهى مترابطة الأجزاء متكاملة البناء وحيدة السبك قريبة المعنى لا تناكر بين معانيها فى العقل والإفهام ولا تباين بين مبانيها فى الأسماع والأذان بل يكمل بعضها بعضا ويأخذ بعضها يحجز بعض، كل جزء يستدعى الآخر معه وكل لفظ يقع من الثانى موقعه ، وبالجملة فالقصة مثل رائع من أمثلة البيان المعجز والسحر الحلال سهلة فى أسلوبها الذى يدركه الخاصة ولا يتأبى

على أفهام العامة لا شطط فيه ولا إسفاف ولا تعقيد بل رونق وبهاء وجرالة وعذوبة وجودة سبك ودقة عرض فمن ذا يستطيع من البشر محاكاتها أو يروم معارضتها ، ومن ذا يردد كلامه أو يكرر مقاماته ذات المعنى الواحد مع هذه المزايا والخصائص التي لازمت تكرار قصة آدم عليه السلام.

فقصة آدم عليه السلام والحالة هذه تحمل عنصر التحدى وترفع علم الإعجاز للقرآن الكريم وكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه قصة كتابي وجملة من جمل كلام ذات معنى واحد وموضوع واحد نزلت عليكم فى كل مرة بشوب قشيب من البلاغة والبيان.

فان كنتم فى ريب من الدعوة وصاحبها فأتوا بشيئا من كلامكم يمثلها ويحاكيها فى أى صورة من صورها وقد أفسحت لكم عنان المعارضة ما حجرت عليكم فى محاكاة صورة واحدة لا نستطيع معارضتها والإتيان بمثله ولو كانت قد جاءت بصور متعددة لجاز لنا معارضة إحدى سورها والإتيان بمثل أحد نماذجها يقول الشيخ عبد الوهاب النجار : إن هذه القصة فى جميع الصور بمعنى واحد ولكن بعبارات مختلفة اللفظ فقط وذلك مما يدل على إعجاز القرآن فان أكتب الكتابين وأبلغ البلغاء إذا كتب قصة مرة يستحيل عليه أن يكتبها مرة أخرى بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على المتانة فى الأسلوب والبلاغة فى التعبير كما فى القرآن (١).

(١) قصص الانبياء عند الكلام على قصة آدم عليه السلام.

٢- التكرار وسيلة من وسائل التربية المدنية وعلم النفس، يهدف إلى إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق وذلك كله من الأمور المهمة أن تؤكد الهدف إلى إصلاح النفس وتهذيب الأخلاق وذلك كله من الأمور المهمة أن تؤكد بتكرار طلبها والحث عليها كما هي العادة في تلازم الأمور ويستأنس لما نقول بقول الشاعر:

كرر وردد ذكرهم في مسمعى فهم الشفا لتألمى وتوجعى

٣- القصة مع تكرارها سبع مرات في سبع سور لم تنه في النفوس، ولم تمل في الأسماع بل هي كما هي كل مرة تحمل عنصر التشويق، لا يبعجها الذوق بجة ولا تكل منها الأذان مرة بل تزداد حلاوة وطلاوة وتكسى جمالا ونضارة وتلك ميزة القرآن الكريم وفي ذلك من الإعجاز ما فيه حيث خالف تكرار القصة المألوف من تكرار كلام الناس، وإذن فالتكرار يحمل هدفا ساميا.

٤- العظات والعبر في كل صورة من صور القصة، في كل مرة عبرة تظهر من المناسبة التي يحتملها السياق وذلك لأن المقصود من القصة العبر والعظات التي تستلهم من وقائعها وأن تكون مرآة يرى فيها الداعى جهود من سبقوه من الدعاة وترى فيها الشعوب كافة سنن الله في خلقه وآياته في تدبير شئونهم ويرى فيها الناس عاقبة الظالمين.

فإن القصة الواحدة قد تساق في مواضع متعددة في مقام العظة والإعتبار يقتضى إيرادها ومن إستشهد بحكمة في مقام يقتضى الإستشهاد بها ثم إستشهد بها في مقام آخر لا يقال أنه كرر ذكر الحكمة وإنما ذكرها في مناسبتها.

ومن استقرأ قصص القرآن الكريم يتبين له أن القصة الواحدة مكونة من عدة وقائع وأن كل واقعة فيها عبرة ولها مغزى وأن المقصود من العبرة مجموعة العظات التي في وقائعها فقد يقتضى سياق الآيات فى القرآن الكريم تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاساه الرسل من قبله من تكذيب وإيذاء وسخرية واستهزاء فتذكر قصة أو قصص وتكون واقعة الإيذاء والاستهزاء موضع الإسهاب والإطناب.

وقد يقتضى ساق الآيات تذكير الأمم بما نال الجاحدين من قبلهم فتذكر القصة أو القصص مع الإسهاب والإطناب فيما حل بالجاحدين من الآيات. وقد يقتضى سياق الآيات أن الله يؤيد رسله بالمعجزات فتذكر القصة مع الإسهاب فى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الحكمة والحالة هذه الاعتراض بل المطلوب الدراسة والبحث لمعرفة الحكمة فلكل مقام مقام وبناء على هذا السياق الذى يقتضى ذكر القصة لأخذ العبرة منها ولتكون القصة شاهداً ودليلاً على تقدير المقام الذى وردت فيه سنذكر أسباب ورود قصة آدم عليه السلام فى كل مرة وردت فيها وعند كل موطن سيقى بعده.

٥- وقبل ذكر الأسباب والدواعى التى تقتضى إيرادها أود أن أقول أن مما يدفع القول بالتكرار أيضاً أن تكرار القصة يؤدى فى النهاية إلى إكمال عناصر القصة وذكر كل ظروفها ومناسباتها وتصوير خواطر أشخاصها وأحاسيسهم وخلجات قلوبهم يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب تقريراً لهذا بعد شرحه وعرض شواهد عليه بقصة موسى عليه السلام. (وهكذا نجد التكرار الذى يحدث فى بعض مشاهد القصة القرآنية يؤدى وظيفة حيوية فى غرار جوانب لا

يمكن أداؤها على وجه واحد من وجوه التعبير بل لا بد أن تعاد العبارة مرة
ومرة لكي تحمل في كل مرة بعضاً من مشخصات المشهد وإن كانت كل
عبارة تعطى صورة مقارنة للمشهد كله (١) ثم يقول في هذا المعنى أيضاً تحت
عنوان (دعوى وبرهانها) والدعوى التي ندعيها لداعية التكرار في القصص
القرآني وفي كل تكرار في القرآن تختلف فيه الصور للحدث الواحد هي أن
هذه الصورة المتكررة يكمل بعضها بعض وأنها في مجموعها تعطى صورة
واحدة مجمعة أو شبه مجمعة للحدث الواحد ليس إلا بجميعها لمتناثر الأقوال عن
هذه الواقعة أو ذلك الحدث أو ليس إلا التقاطاً لمظاهر القول ثم لما يكمن وراءه
من خواطر وخلجات (٢) أو يدانيه بقول الخطيب في القصص القرآني عقب
قوله السابق أولاً ، (أن تكرار الأحداث القصصية في القرآن هو إعجاز القرآن
تنجلي فيه روعة الكلمة وجلالها بحيث لا يرى لها وجه في آية لغة أو آية صورة
من صور البيان يقارب هذا الوجه في جلاله وزوعته وسطوته) (٣) ويقول بعد
أن يرد على الطاعنين في بلاغة القرآن بالتكرار في كتابه إعجاز القرآن :
التكرار في القرآن هو إعجاز من إعجازه ، لوجه جديد من وجوه البلاغة لم
ينطق به قبل القرآن لسان فيجد فيه تلك الطلاوة والحلاوة على هذا الوجه
الذي جاء به الكتاب الكريم (٤)

(١) القصص القرآني للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص ٨٦.

(٢) القصص القرآني ص ٢٤٣.

(٣) القصص القرآني ص ٦٨.

(٤) إعجاز القرآن للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص ٣٧٣.

الأسباب والمناسبات التي سبقت من أجلها قصة آدم عليه السلام

أولا سبب ورود القصة في سورة البقرة:

جاءت قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة في سياق تذكير الناس بنعم الله عليهم والعجب من أنهم يكفرون به سبحانه وهو الذي غمرهم بفضله وإنعامه من بدء خلقهم فبعد أن قال جل جلاله ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم﴾ (١) عقب قوله سبحانه ﴿كيف تكفرون بالله﴾ الآية . قال ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ إلى قوله ﴿فمن أتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ ففي هذه الآيات التي ذكر الله فيها قصة آدم عليه السلام ذكر الناس بنعم الله الجليلة عليهم فالنعمه على الأصل نعمه على الفرع ذكرهم يجعل آدم خليفة في الأرض وفي اختيار الإنسان للخلافة دون الملائكة تكريم له وفضل عظيم عليه كما ذكرهم بما ميزه به على الملائكة من العلم بالأسماء التي تقع تحت حسه وذكرهم أنه سبحانه ما ترك آدم بعد ذلته وخطيئته - في الظاهر - بل أنعم عليه (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) فسياق القصة من هذه السورة للتذكير بنعم الله على الإنسان وما ذكر من وقائعها هي الوقائع التي تتجلى فيها نعم الله على الإنسان ولهذا قال سبحانه بعد ختام القصة ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون﴾.

(١) البقرة آية ٤٠ "ذلته وخطيئته من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين وما كان من منه في ظاهره معصيته فهو مؤول لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم"

ثانيا : سبب ورود القصة فى سورة الأعراف.

وردت القصة فى سورة الأعراف فى مساق أن الناس قليلا ما يشكرون الذى مكنهم فى الأرض وجعل لها فيها معاش فبعد أن قال سبحانه ﴿لقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون﴾ قال سبحانه ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ وفى هذه الآيات الستة عشر التى ذكر الله فيها قصة آدم عليه السلام أسهب فى موقف إبليس من الإنسان وحده وعدائه له بقوله ﴿لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم﴾ وقد أورد المولى سبحانه تنبيه الناس إلى أنهم قليلا ما يشكرون لأنهم فتنوا بوسوسة إبليس الذى أقسم ليقعدن لهم ولو اتخذوه عدوا ونبذوا وسأوسه لشكروا ربهم من أجل هذا كان الإطئاب فى واقعة وسوسة الشيطان وحلفه على إغواء الإنسان لذا عقبها سبحانه بقوله ﴿يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة﴾

ثالثا : سبب ورود القصة فى سورة الحجر.

أما فى سورة الحجر فإن القصة وردت فى سياق أن الله كما خلق الإنسان من خلق الجن من نار والطين والنار مادتان لكل واحدة منهما حكمها ولا فضل لمادة على أخرى منهما توجب للمخلوق منهما أن يتكبر على خالقة ويعصيه ويكفر به سبحانه بسبب أنه خلق من مادة هى فى نظرة القاصر أفضل من المادة التى خلق منها من فضله الله عليه كما فعل إبليس اللعين مع خالقة ومولاه الذى أمره بالسجود لآدم عليه السلام مخلوق من طين وإبليس مخلوق من نار والنار أقوى وأفضل من الطين وهذا من إبليس ، يدل على الجهل والغرور فبعد أن قال سبحانه ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ

مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السوم ﴿١٠٠﴾ قال ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون﴾ ﴿١٠١﴾ إلى قوله تعالى ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وفي هذه الآيات الأربع عشرة كان الإطناب في رجم إبليس وإستحقاق اللعنة إلى يوم الدين يبين سبحانه أن مادة الخلق لا تدفع عقاب الله وسخطه وأن الذي يدفعه إنما هو صالح الأعمال ولذلك قال سبحانه بعدها ﴿أن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر متقابلين﴾.

هذا واعلم أن قول إبليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) وقوله ﴿لم أكن لأسجد لبشر خلقتني من صلصال من حمأ مسنون﴾ وما ذكرها الا على سبيل التعت دلت على جهله وغباوته والا فامتناعه عن السجود لآدم عليه السلام إنما كان عن كبر وكفر ومجرد إباء وحسد ، وقد أنصف ابن الجوزي في كتابه (أخبار الحمقى والمغفلين) حيث ذكر إبليس أول الحمقى ممن كانوا عقلاء صدرت منهم أفعال الحمقى مصرين عليها نسأل الله السلامة من الخذلان في الدنيا والأخرة.

رابعا : سبب ورود القصة في سورة الإسراء.

ورود القصة في هذه السورة في سياق فتنه الناس بمحادث الإسراء حتى ارتد كثير منهم فبعد أن قال الله تعالى ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا﴾ ﴿١١٥﴾ إلى قوله ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل﴾.

وفى هذه السورة ذكرت القصة فى ست آيات وكان الإسهاب فيها فى واقعة حسد إبليس لآدم عليه السلام وعدائه له ولذريته وأن ذلك العداء والتوعد بالإغواء كان أكبر فتنة عانى منها الإنسان وأعظم ابتلاء للجنس البشرى أوقع كثيرا فى المعاصى إلا من عصمه الله.

خامسا : سبب ورود القصة فى سورة الكهف.

وفى سورة الكهف وردت القصة فى آية واحدة وكان ورودها فى سياق أن كل إنسان يعطى كتاب أعماله يوم القيامة وأن المجرمين يخافون مما فيه من السيئات ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

ولذلك ذكرت قصة آدم بعد هذا وكان الإسهاب فيها فى التحذير - للناس - من طاعة إبليس وذريته الذين وقفوا أنفسهم على فتنهم وإغوائهم.

سادسا : سبب ورود القصة فى سورة طه عليه الصلاة والسلام.

وردت القصة هنا فى عشر آيات من قوله تعالى ﴿ولقد عهدنا إلى آدم﴾ إلى قوله تعالى ﴿وللعذاب الآخرة أشد وأبقى﴾ وسياق القصة ومغزاها فى هذه السورة فى ضعف عزمة الإنسان وحاجته إلى معونة الله فى تكفير خطيئته وقد جاءت بعد قوله تعالى ﴿فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدنى علما﴾ فأفاد ما قبلها نفى الرسول عن العجلة فى القراءة قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حتى لا يكون عجولا مثل آدم عليه السلام حيث تعجل الأكل من الشجرة ناسيا.

سابعاً : سبب ورود القصة في سورة ص .

في هذه السورة وردت القصة من أول قوله تعالى ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ إلى قوله ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لِأَمَلِكُنْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وسياق القصة لإعادة أن من اتبع إبليس فهو بسببه في جهنم وقد جاءت بعد قوله تعالى ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَنَيْسَ الْمُهَادِ﴾.

هذه هي دواعي التكرار الذي يمليه موضع العظة من القصة في كل مرة وردت فيها إذن فالتكرار مسبب عن السياق وبهذا يندفع ما يقال بشأن التكرار ممن يتلمسون المطاعن لديننا وكتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

بيان وجوه بطلان شبهة إبليس في أفضلية النار على الطين .

ذكرت وجوه عند بيان سبب ورود قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر أن إبليس كفر بالله تعالى وامتناعه عن السجود إنما كان عن كبر وكفر وأن قوله ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ شبهة ذكرها على سبيل التعنت وهي شبهة داحضة وباطلة من وجوه كثيرة وسأذكر في دحضها وبيان بطلانها ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه (الكنز المذفون والفلك المشحون) ببعض تصرف فأقول : أعلم أن هذه الشبهة التي ذكرها إبليس لعنه الله من قوله ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ وإنما ذكرها على سبيل التعنت وامتناع السجود لآدم إنما كان من كبر وكفر ومجرد آباء وحسد ومع ذلك فما أبداه من الخيرية فهو داحض لأنه رتب على ذلك أنه خير من آدم

بكونه خلق من نار وآدم خلق من طين ورتب أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو
دونه وهو خير منه وهذا باطل من وجوه:-

الأول : أن النار طبعها الإفساد والإتلاف بخلاف التراب.

الثاني : أن النار طبعها الخفة والطيش والحدة والتراب طبعه الرزانة والسكون
والثبات.

الثالث : أن التراب التكون منه وفيه ارزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد
وزينتهم ولات معاشهم ومساكنهم والنار لا يكون فيها شيء من ذلك .

الرابع : أن التراب ضرورى للحيوان لا يستغنى عنه البتة ولا عما يتكون فيه
ومنه ، والنار يستغنى عنها الحيوان البهيم مطلقا وقد يستغنى عنها الإنسان
الأيام والشهور فلا تدعوه إليها ضرورة.

الخامس : أن التراب إذا وضع وفيه القوت أخرجة أضعاف أضعاف ما وضع
فيه فمن بركته يودى ما استودع فيه إليك مضاعفا ولو استودعته النار لخانتك
وأكلته ولم تبق ولم تذر.

السادس : أن النار لا تقوم بنفسها بل هى مفتقرة إلى محل تقوم به بكون
التراب حاملا لها لا يفتقر إلى الحامل فالتراب أكمل منها لغناه وفقرها.

السابع : أن النار مفتقرة إلى التراب وليس التراب مفقرا إليها لأن المحل الذى
تقوم به النار لا يكون الا متكونا من التراب أو فيه فهى الفقيرة إلى التراب وهو
الغنى عنها.

الثامن : أن المادة التى خلق منها إبليس هى مارج النار وهو ضعيف يتلاعب به
الهواء ويميل معه حيث مال ولذلك غلب الهوى على إبليس المخلوق منه فأمره

وقهره وخالف أمر ربه وكفر به ولما كانت المادة الآدمية التي خلق آدم عليه السلام هواه ورجع إلى ربه فتاب عليه واجتباها واصطفاه وكان الهوى مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال وكان إبليس على العكس إلى أصله الخبيث الرديء لعنه الله تعالى.

التاسع : أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فإن الشر كامن فيها لا يصددها عنه إلا حبسها ولولا ذلك لأفسدت الحرث والنسل ، والتراب الخير والبركة كامن فيه كلما اثر وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته فأين أحدهما من الآخر؟

العاشر : أن الله تعالى أكثر ذكر مادة خلق آدم عليه السلام في كتابه الكريم وهي الأرض وأخبر عن منافعتها وخلقها وأنه جعلها مهادا وفراشا وفرارا وكفاتا للأحياء والأموات ودعا إلى التفكير فيها والنظر في آياته وما أودع فيها مما لا ينحصر عدا ، ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب لا في موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكرة ومتاع المقوين أى تذكر بنار الآخرة ومتاع لبعض افراد الناس وهم المقوون أى النازلون بالقواء وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافرين تمتع بالنار في منزله فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن.

الحادى عشر : أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة فى غير موضع من كتابه خصوصا وأخبر بأنه بارك فيها وقدر فيها أقواتها فهذه بركة عامة وأما البركة الخاصة ببعضها فقله تعالى ﴿ونجيناهم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها﴾

وأمثال هذه الآية كثيرة في القرآن وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور عنها أنها مذهب للبركة لمحقة لها فأين المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه من مزيل البركة وما حقها؟

الثاني عشر : أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال عموما وبيته الحرام خصوصا الذي جعله قياما للناس مباركاً وهدى للعالمين فلو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفأها ذلك شرفاً وفخراً على النار.

الثالث عشر : أن الله تعالى أودع الأرض من المعادن والأنهار والعيون والثمار والحيوانات والأقوات والجبال والرياض والمراكب الباهية والصور البهيجة ما لم يودع في النار شيئا منها فأى روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو صورة أو عين جرارة أو نهر مطرد أو ثمرة لذيدة .

الرابع عشر : أن غاية النار أنها وضعت خادمة لمن في الأرض فالنار أذن محلها محل الخادم لهذه الأشياء فهي خادمة فقط إذا استغثت عنها أبعدتها وطردها وإذا احتاجت إليها استدعتها كما يفعل المخدم مع خادمه.

الخامس عشر : أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى أن صورة الطين تراب ممتزج بماء فاحتقره ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعل الله تعالى كل شئ منه حيا والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع والنعيم ، وهذا وكم يجيئ من الطين من المنافع والأمتعة فلو تجاوز نظره إلى بدايته ونهايته ل رأى أنه خير من النار وأفضل ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزم من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من المخلوق من الطين فان

القادر على كل شئ يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقهم من المادة الفاضلة بإعتبار تكامل النهاية لا ينقص المادة فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كمال الصورة. ونهاية الخليقة . انتهى ما ذكره السيوطي من أوجه ادحاض وبطلان شبهة إبليس في أن النار أفضل من الطين وأنه بالقياس على هذا أفضل من آدم عليه السلام.

تكرار بعض الجمل والألفاظ في القصة:

وأما تكرار بعض الجمل والألفاظ في قصة آدم عليه السلام فإنه أيضا في الحقيقة ليس تكرارا لأن له أسبابا ودواعي تقتضيه وإليك الدواعي لتكرار بعض جمل القصة

أولا : - التكرار الخاص بالكلام عن مادة الخلق لآدم عليه السلام في قوله تعالى ﴿إذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين﴾ ص وفي قوله تعالى ﴿فأستفتهم أهم أشهد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب﴾ الضافات.

جئ به لبيان الأطوار التي مرت بطينة آدم عليه السلام لأن معنى الآيات كما ذكره وبينه علماء التفسير أن الله تعالى كون هيكل آدم عليه السلام أولا من طين وهذا الطين صالح لبناء الهيكل لأنه لازب متماسك ثم مضت مدة على هذا الطين اللازب حتى أصبح هما مستونا منتنا ثم جاء وقت على هذا الحمأ المستون حتى صار يابسا صلصالا فتكرر هذه الصيغ التي تعبر عن مادة الخلق للإفادة بتلك الأطوار التي لم تكن لتعرف لو ذكرت إحدى هذه الصيغ فقط

ولا لتقع موقعها من القبول لو ذكرت كلها فى قصة البقرة أو فى الأعراف فقط أو فى كل صور القصة مترابطة متتابعة.

ثانياً : - التكرار الخاص بالتنويه والإشادة بثئان آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له ورد مكرراً بالصيغ الآتية:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ بالبقرة.

﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ الأعراف.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ فِإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ الحجر.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ الإسراء.

وفى الكهف وطه على نحو ما فى الإسراء وفى (ص) على نحو ما فى الحجر.

وبعرض الوارد فى هذا الموضع من القصة يعلم أنه تكرر خمس مرات على صورة واحد فى البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطه.

وأنه تكرر مرتين على صورة واحدة فى الحجر و(ص).

ويستفاد من هذا أن التكرار للتنويه بعظمة آدم عليه السلام ذلك الخليفة عن الله فى إمضاء أحكامه وتنفيذ أوامره والذى أفاض عليه من علمه ما يستحق به السيادة لهذا الكون وأيضاً فإنه ترتب على كل أمر ما لم يترتب على الآخر فالأمر فى قصة البقرة ترتب عليه كفر إبليس وإيائه وإستكباره والأمر فى قصة الأعراف ترتب عليه إخبار الله عن إبليس أنه لم يكن من الساجدين.

والأمر فى سورة الحجر ترتب عليه إباء إبليس عن السجود.

والأمر في سورة الإسراء ترتب عليه إستنكار إبليس الأمر بالسجود لآدم المخلوق من الطين.

والأمر في سورة الكهف ترتب عليه حيث معدن إبليس المشعر بعلية الامتناع عن السجود بعد أمر الله له بذلك.

والأمر في سورة طه ترتب عليه إباء إبليس إلا أن هناك مفارقة بين هذا الإباء والإباء في سورة الحجر لأن الإباء في سورة الحجر لم يترتب وحده على الأمر وإنما ترتب هو مع خروج إبليس عن الجماعة وهي معصية مستقلة ، أما هنا فقد ترتب الإباء مع نصيحة الله لآدم وتحذيره من إبليس على ذلك الأمر بالسجود والأمر في سورة (ص) ترتب عليه ما ترتب عليه في سورة البقرة وأفاد هنا علة الإستكبار والكفر والإباء حيث قال إبليس مجيبا على سبب الإمتناع من السجود ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ ولم يذكر الإباء هنا صراحة لأنه ذكر ضمنا لقوله تعالى ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾

ثالثا : التكرار الوارد في شأن طلب إبليس الإنظار جاء على الصورة الآتية :
﴿قال أنظرني إلى يوم يبعثون﴾ بسورة الأعراف ، وكذلك في الحجر و(ص) مع زيادة الفاء ولفظ رب ﴿لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأجتنكن ذريته إلا قليلا بسورة الإسراء وتدل الصيغة في الإسراء على أنه يتوعد بالإغواء أن ترك وسلط عليهم فلما قال به ﴿أذهب فمن تبعك منهم﴾ الآية ازداد طمعا في تحقيق رجائه فقال ﴿انظرني إلى يوم يبعثون﴾ فلما أنظره الله انظارا مطلقا غير مقيد بالبعث بقوله تعالى في سورة الأعراف إنك من المنظرين الخ أقبل على الله

تعالى وتضرع أكثر لينظره إلى يوم البعث حتى لا يذوق الموت فقال ﴿رب
فأنظرني﴾ حيث دعا الله بندائه بلفظ رب الذى يدل منه على التضرع إلى الله
لإجابته هذا الرجاء مع ما فى ذكر لفظ الرب من معانى العظمة والقوة ولما
كان حريصا على تأخيرهم إلى يوم البعث قطع الله رذائمه بقوله ﴿إنك من
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾ وكرر الطلب بالإنظار إلى يوم البعث فكرر
الله قطع رجائه فى ذلك وأخبره بأنه من المنظرين إلى يوم الذى أراد الله موته
فيه وهو يوم الصعق عند النفخة الأولى كما فى حاشية الصاوى على الجلالين.

رابعا : التكرار للوسوسة : ذكرت الوسوسة بسورة الأعراف بقوله تعالى
﴿فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما وقال ما
نهماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين﴾

ثم ذكرت فى سورة طه فى قوله تعالى ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾

وأفاد التكرار أن الوسوسة كانت لحواء كما كانت لآدم عليه السلام كما هو
الحال فى سورة الأعراف ويدل أيضا على أن حرص إبليس على إغواء آدم
كان أكثر من حرصه على أعواء حواء ويدل أيضا على أن إغواء المرأة سهل
من إغواء الرجل لأن آدم توجهت إليه الوسوسة وقصده إبليس بها قصدا
فكررت كما أفادت الآيتان. خامسا : تكرار النهى عن قربان الشجرة : جاء هذا
النهى مكررا فى سورة البقرة وسورة الأعراف بصيغة واحدة هى قوله تعالى ﴿ولا

تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴿لأنه ترتب على كل منهما ما لم يترتب على الآخر فالنهي في سورة البقرة رتب الله عليه قوله ﴿فوسوس لهما الشيطان﴾ مع ما في التكرار من تأكيد التهيؤ بأبلغ الكلام.

سادسا : ومن المكرر الأمر بالهبوط والتحذير لآدم عليه السلام وذريته من إبليس وكيدته فقد ذكر الأمر بالهبوط في سورة البقرة في قوله تعالى ﴿وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ كما ذكر في سورة البقرة أيضا في قوله تعالى ﴿قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ وقد ذكر الأمر بالهبوط أيضا في سورة الأعراف إذ قال سبحانه ﴿قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ كما ذكر في سورة طه ﴿قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو﴾ ويلاحظ أن لفظ اهبطوا جاء بصيغة واحدة في البقرة والأعراف وقد جاء في صيغة الجمع لأن الأمر لآدم وحواء - عليهما السلام - وإبليس والتكرار في السورتين للتوكيد والأعلام بأنه لا مطمع لأحد في البقاء بالجنة وكرر في سورة البقرة لأنه سبحانه رتب على الأمر الأول ما لم يترتب على الأمر الثاني إتيان الهدى فاتباعه أو مخلفته واجتنابه والخطاب في ﴿وللكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ مراعى فيه ذرية كل من آدم وإبليس أما الأمر بسورة طه عليه السلام فإنه لآدم وإبليس حيث جاء بصيغة التثنية وحواء داخله في الأمر لأنها تبع لآدم عليه السلام .

وقد قيل عن الأمرين في سورة البقرة أن الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض وبهذا يتبين أنه لا تكرار حيث كان الأمر بالتوكيد أو ليرتب

على أحدهما ما لم يترتب على الآخر أو لأن معنى الأمر الأول غير معنى الأمر الثاني إذ الثانی أمر بالهبوط من السماء إلى الأرض والأول أمر به من الجنة إلى السماء.

ومما تقدم من صور التكرار وبيان أسبابه ودواعيه يتضح لنا أنه مناط إعجاز القرآن الكريم يقول فضيلة الدكتور عبد الغنى الراحى (واننى يتكرر سواء أكان فى كل المواضع يتكرر أم فى بعضها يتكرر فإنه لم يكن تكرره على وتيرة واحدة ولكنه كان بأفانين من الأساليب والعبارات وهو بإعتبار البحث فى إقتضاء الحال لذكره ومطابقته لمقتضى الحال وتأخذه بسابقه ولا حقة فيما جاء عليه من الوجه والعبارة هو مناط إعجاز القرآن الكريم).

ثانيا : بعض مظاهر الإعجاز البياني فى التعبير بالقصة

١- من مظاهر الإعجاز البياني فى قوله تعالى فى سورة البقرة ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا﴾ وقوله تعالى فى سورة الأعراف ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا﴾ فقولته تعالى فى سورة البقرة بالواو ، وبالفاء فى الأعراف لأن اسكن فى سورة الأعراف بمنزلة الشرط وهو معطوف عليه فيكون المعطوف وهو كلا بمنزلة فالأكل مترتب على الدخول فى الجنة واتخاذها مسكنا أما فى البقره فأن الأمر بالسكنى ليس على حقيقته لأنه كان داخل الجنة والمراد : دم على السكنى فليس مترتبا على السكنى؛ لأن الأمر بالسكنى ليس بمنزلة الشرط فكان المناسب عطف كلا بالواو والمراد إجمع بين السكنى والأكل ونظير ذلك قوله تعالى ﴿واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا﴾ وقوله تعالى ﴿إذ قيل لكم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم﴾ حيث

عطف الأول بالفاء لأن الأكل مترتب على الدخول والدخول بمنزلة الشرط فكأنه قال إن دخلتموها اكلتم بخلاف الثاني لأن الأكل ليس مترتباً على السكنى التي هي المقام وطول المكث لأن من يدخل بستاناً يجوز أن يأكل منه وإن كان مجتازاً كما يقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب (١) وقد ذكر في حاشية الصاوي على الجلالين مثل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ولكن الشيخ الصاوي عقب على جواب شيخ الإسلام (٢) عن سر التعبير بالواو وبالفاء فقال (والحق أن يقال إن ذلك ظاهر إن دل دليل على اختلاف القصة ولم يوجد ، فالقصة واحدة في الأمر الموضوعين يحتمل أن يكون داخل الجنة أو خارجها فعلى الأول معنى اسكن دم على السكنى والفاء في آية الأعراف بمعنى الواو وعلى الثاني معناه ادخل على سبيل السكنى فتكون الواو بمعنى الفاء (٣) وقول الشيخ الصاوي هذا هو ما يقيد كلام صاحب البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان (٤)

٢٠- ومن صور الإعجاز البياني أن الله سبحانه زاد في آية البقرة وهذه (رغدا) دون آية الأعراف لأنه سبحانه زاد في البقرة الخير تعظيماً حيث قال (وقلنا) دون آية الأعراف إذ قال سبحانه (وإذ قيل لهم) فكان المناسب زيادة رغداً لأن العطاء العظيم يكون عظيماً.

(١) مفاتيح الغيب ج ١ ص ٣٠٠

(٢) أي الفخر الرازي وهو شيخ الإسلام عند المفسرين.

(٣) انظر حاشية الصاوي عند تفسير الآيتين.

(٤) البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان للكرمانى ص ٢٥.

٣- ومن ذلك اختلاف التعبير في الجمل الثلاث الآتية :

وهي قوله تعالى ﴿ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك﴾ وقوله ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين﴾ وقوله تعالى ﴿قال يا إبليس مالك إلا تكون مع الساجدين﴾ والاستفهام في الجمل الثلاث للتوبيخ ويدل اختلاف التعبير عند الحكاية للقول هنا على أن إبليس قد أتى بثلاث مخالفات وهي مخالفة لأمر الله تعالى والاستكبار ومفارقة الجماعة (ولا) في الآية الأولى زائدة لتأكيد معنى النفي ما منعك وإنما كانت زائدة لأنها لم تكن في الآية النافية آية (ص) التي جاءت على الأصل والقرآن يفسر بعضه بعضا وزيادتها لتوكيد النفي من قوله (منعك) ومن ذلك التعبير بلفظ لأقعدن دون لأجلسن لأن القعود يدل على التبرص والتزهد المستمر ومنه: قعيدة الدار. وقعد له بالمرصاد ثم زاد هذا المعنى بتوكيده بالنون الثقيلة للمبالغة في التبرص والملازمة للإغواء والإضلال.

٥- ومن ذلك التعبير بلفظ إلى دون امتنع للدلالة على أنه امتنع عن عناد وإصرار واختيار وهذا لا يؤدي لفظ عصى أو إمتنع إذ قد يكون الإمتناع أو العصيان عن جهل أو سهو أى بدون قصد المعصية والمخالفة.

٦- ومن ذلك التعبير بلفظ (لأحتنكن) دون غيره مما يؤدي معناه وذلك لأن عليهم داخل حنكة فلا ينجون منه لأنه سيضرهم بأسنانه.

٧- ومن ذلك التعبير بلفظ (فتشقى) في قوله تعالى ﴿فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى﴾ دون فتشقىا ليدل على أن الشقاء خاص بالرجل لحصول القوت

وتوفير الراحة للزوجة وكما يقول الزمخشري في الكشف : العمل معصوب برأس الرجل.

٨- ومن ذلك ذكر حرف النداء في قال (يا إبليس) بسورتي الحجر و(ص) دون الأعراف لأن خطابه لم يقرب من ذكره في الحجر و(ص) كقربه في الأعراف ولما قرب خطابه في الأعراف من ذكره وهو ﴿إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴾ حسن حرف النداء والمنادى بعده في قوله تعالى ﴿قال ما منعك﴾ خطابا لإبليس (١)

٩- ومن ذلك ذكر المنادى في قوله (رب فأنظرنى) بسورتي الحجر و(ص) مع ذكر الفاء بعد لفظ رب لأنه سبحانه لما اقتصر في السؤال على الخطاب دون صريح الاسم في الأعراف اقتصر أيضا في الجواب على الخطاب دون ذكر المنادى ولما ذكر إبليس في السؤال في قوله سبحانه (قال يا إبليس) في الحجر و(ص).

(١) البرهان في حشابه القرآن للكرمانى ص ٦٨٣.

القصص القرآني الذي لم يتكرر ذكره كثيراً

في القرآن الكريم مجموعة من القصص لم يتكرر ، ذكرها منها على سبيل المثال:

- ١- قصة هابيل وقايل.
- ٢- قصة رفع إدريس عليه السلام مكاناً عليا.
- ٣- محاجة سيدنا إبراهيم للنمرود ومشاهدة إبراهيم عليه السلام لإحياء الموتى في قصة الطير التي ورد ذكرها مرة واحدة في سورة البقرة.
- ٤- قصة أصحاب الكهف.
- ٥- قصة ذي القرنين.
- ٦- قصة موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام.
- ٧- قصة ذبح البقرة.
- ٨- قصة طالوت وجالوت.
- ٩- قصة بلقيس مكلة سبأ.
- ١٠- قصة أصحاب الجنة الذين أرادوا حرمان الفقراء والمساكين من عطاياهم وصدقات أموالهم فرجعوا محرومين والجنة خاوية على عروشها.
- ١١- قصة أصحاب الرسل الثلاثة الذين بعثهم سيدنا عيسى عليه السلام لدعوة الخلق إلى الحق واعتدى عليهم الكفار وقتلهم.
- ١٢- قصة أصحاب الفيل لم تذكر إلا مرة واحدة وهي في منتهى القوة.
- ١٣- قصة النملة مع سليمان عليه السلام.
- ١٤- قصة الهدد مع سليمان عليه السلام.

١٥- قصة العذراء مريم عليها السلام عندما جاءها المخاض وتمنت الموت لشدة الموقف الذي تعرضت له.

١٦- قصة سيدنا يوسف عليه السلام.

١٧- قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزواجه من السيدة زينب بنت جحش.

١٨- قصة حادثة الإفك لم تذكر إلا مرة واحدة في سورة النور.

إلى غير ذلك من القصص الذي لم يتكرر ذكره في القرآن كثيراً لحكم يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى وأسرار علم بعضها العلماء الأوفياء لدينهم وخفي عليهم الكثير منها وسبحان من إختص بعلم الغيب وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً (٢٦) إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً (٢٧) ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً (١)

الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام

الحق تبارك وتعالى ذكر قصة يوسف عليه السلام في سورة واحدة سميت باسمه

ولم تتكرر هذه القصة في القرآن لحكم سامية وأسرار عظيمة منها:

أولاً : لما فيه من تشبيب النسوة به ، و تضمن الأخبار عن حال امرأة و نسوة أفتن بأبدع الناس جمالاً و أرفعهم منالاً فناسب عدم تكرارها قد يكون بسبب

ما فيه من الإغضاء والستر عن ذلك وقد صحح الحاكم فى مستدركه حديثاً مرفوعاً النهى عن تعلم النساء سورة يوسف.

ثانياً : إن القصة اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص فإن مآلها إلى الهلاك كقصة إبليس وقوم نوح ، وقوم هود وغيرهم فلما اختصت قصة يوسف عليه السلام بحصول الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر اتفقت الدواعى على عدم تكرارها.

ثالثاً : أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كما رواه الحاكم فى مستدركه فنزلت مبسوبة تامة ليحصل مقصود القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها.

رابعاً : إن قصص الأنبياء إنما كرر لأن المقصود بها إيفادة إهلاك من كذبوا رسولهم ، والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل على المكذبين ولذا قال تعالى ﴿ فقد مضت سنت الأولين ﴾ الأنفال ٣٨.

وقوله ﴿ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ الأنعام ٦.

وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك .

خامساً : ذكر المفسرون والمحققون أن القرآن الكريم إنما كرر قصص الأنبياء وساق قصة يوسف عليه السلام مساقاً واحداً إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن كأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم إن كان القرآن من

تلقاء نفسى فافعلوا فى قصة يوسف ما فعلت فى قصص الأنبياء (١).
والحق أن الله أنزل فى شأن سيدنا يوسف سورة من القرآن العظيم لتدبر ما
بها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم ولكن الناس ذكروا أقوالا لا
تليق بهذا النبى الكريم فرأيت من الواجب أن أقدم دراسة موجزة لقصة سيدنا
يوسف عليه السلام كما فهمتها من آيات القرآن وأحاديث النبى محمد عليه
الصلاة والسلام مستأنسا بأقوال العلماء الراستخين لا تليق بمقام نبى كريم
ونسبوا إليه مالا يجوز نسبته.

إن كل ما ذكره الإخباريون من روايات بشعة إنما هو من وضع الزنادقة
المغرضين وهدفهم هو التلبيس على المسلمين فى دينهم وليشوهوا تفسير كلام
الله ولا تغتر بإسناد تلك الروايات المدسوسة إلى بعض الصحابة و التابعين فهى
روايات زائفة باطلة وموضوعة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
لأن نصوص الدين ترددها وهى فى الحقيقة روايات يكذب بعضها بعض
، فالواجب على كل مسلم أن يقف على نصوص آيات القرآن وأحاديث النبى
صلى الله عليه وسلم فى القرآن والسنة النور والهداية وفى غيرهما الضلال
والغواية نسأل الله أن يهدينا طريقه المستقيم.

(١) بتصرف من كتاب إعجاز القرآن للدكتور أحمد العمري ١٦١/١ مكتبة الشباب
بالمدينة - القاهرة.

قصة يوسف عليه السلام

الحق تبارك وتعالى أنزل في شأن هذا النبي الكريم سورة كاملة من القرآن العظيم وقد صدر هذه السورة بمقدمتين:

أولاهما : في وصف القرآن وكونه تنزيلاً من عند الله دالاً على رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

ثانيهما: رؤيا يوسف عليه السلام فقال تعالى : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) الرحيم (٢) تلك آيات الكتاب المبين (٣) إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون (٤) نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين (٥) ﴿

فأنت ترى أيها القارئ الكريم أنه تعالى مدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد الأمين بلسان عربي مبين واضح يفهمه كل عاقل متصف فالقرآن أشرف كتاب نزل من السماء . أنزله أشرف الملائكة بأمر من الله على أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر (١) وما أدراك ما ليلة القدر (٢) ليلة القدر خير من ألف شهر (٣) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (٤) سلام هي حتى مطلع الفجر (٥) ﴾.

وقد أنزل الله القرآن بأفصح لغة وأوضح بيان فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل بالحجة البالغة ، وإن كان في الأوامر والنواهي فالقرآن أعدل الشرائع وأتم المناهج وأعدل حكماً فهو كما قال الله ﴿ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴾ أى صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأوامر والأحكام ولهذا قال

سبحانه ، ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ أى بالنسبة إلى ما أوحى إليك فيه (١) .
كما قال تعالى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً تهتدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهتدى إلى صراط مستقيم (٥٢) صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور (٥٣) ﴾ (٢)
وقال تعالى فى سورة طه : ﴿ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً (٩٩) من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً (١٠٠) خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً (١٠١) ﴾ .
قال العلامة ابن كثير : يعنى من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد كما قال فى الحديث المروى فى المسند والترمذى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً ﴿ من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ﴾ وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا جريج بن النعمان حدثنا هشام أنبأنا خالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال فغضب وقال أنتهكون فيها يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد

(١) انظر قصص الأنبياء لابن كثير ٣٠٦/١ - ٣٠٧ بتحقيق الأستاذ مصطفى عبد الواحد دار التأليف بالقاهرة .
(٢) آخر سورة الشورى .

جنتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبونه أو
بباطل فتصدقونه ، والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن
يتبعنى ، إسناده صحيح.

بداية القصة كما ذكرها القرآن

قال تعالى : ﴿ إذا قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين (١) قال يابنى لا تقص رؤياك على
إخوتك فيكيدوا لك كيذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين (٥) وكذلك يجتبيك
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما
أتمها على أبوبك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم (٦) ﴾
قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم ،
كأن أحد عشر كوكباً ، وهم إشارة إلى بقية أخوته ، والشمس والقمر وهما
عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلك ، فلما استيقظ من نومه قصها على
أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة فى الدنيا والآخرة بحيث
يخضع له أبواه وإخوته فيها فأمره بكتمانها وأن لا يقصها على أخوته كيلا
يحسدوه.

وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده أخوته لهذا
السبب فلما ذكر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا لأبيه وكان تأويلها أن أخوته
وأبويه يخضعون له فحذره أبوه أن يخبرهم بها حتى لا يكيدوا له كيذا ويغيرون

منه فالغيرة تحرق القلب وتعمى عن الأخوة وتفتح أبواب الشيطان ﴿إن الشيطان للإنسان عدو مبين﴾ وقد قصد نبي الله يعقوب بهذه النصيحة التي وجهها ليوسف عليه السلام تعبيراً لتلك الرؤيا ثم بشره بقوله : ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ﴾ أى وكما إحتباك بهذه الرؤيا العظيمة الشأن الدالة على العز والشرف فكذلك يجتبيك ربك لأمر عظام ويستخلصك للنبوّة والدرجات العلى والراتب العظيمة.

﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ : والمعنى سيختارك الله نبياً يا يوسف تهدي قومك وتأخذ بيدهم إلى طريق الله وسيتم الله نعمته عليك ويعلمك تفسير الأحلام. ﴿ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ﴾ : وهذا يقتضى إتمام النعمة بسعادات الدنيا والآخرة.

(كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ، ومعلوم أن النعمة التامة التى بها حصل امتياز إبراهيم وإسحاق عن سائر البشر ليس إلا النبوة فوجب أن يكون المراد بتمام النعمة هو النبوة) (١)

(١) راجع تفسير الفخر الرازى ٩٣/١٨ ط دار الفكر بيروت.

الآيات والحكم فى قصة يوسف

قال تعالى : ﴿لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين (٧) إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين(٨) اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين (٩) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين(١٠)﴾

فالآيات فى إخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعما وقع بخصوصها من غير تعلم ولا مطالعة كتب ولا قراءة أخبار ولا تواريخ عنها ففى هذه القصة آيات كثيرة لمن سأل عنها ولمن لم يسأل عنها فإنها من عجائب القصص. وقوله : ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ﴾ : فالسبب الذى من أجله قصدوا إيذاء يوسف أن يعقوب عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه على سائر أولاده فى الحب وأنهم تأذوا منه لأنهم كانوا أكبر سناً من يوسف وأخيه فاجتمعوا فى ندوة بعيدة عن أبيهم وقرروا الخلاص من يوسف إما بقتله أو بنفيه فى مكان سحيق بعيد عن العمران فتأكله السباع والوحوش ليخلو لهم وجه أبيهم وظنوا أنه بمضى الزمان سينسى أبوهم يوسف ثم يعود إلى حبيهم ورعايتهم.

وقد رموا والدهم بالضلال المبين والمراد بهذا الضلال هو عدم رعاية مصالحهم فى الدنيا وليس المراد به الضلال الذى يقصد به البعد عن الحق والرشد والصواب وفى غمرة التفكير فى الخلاص من يوسف نطق واحد منهم لم يحدده

القرآن لأن القرآن يهتم بالمواقف النبيلة ولا يهتم بذكر الأسماء لذلك قال الله تبارك وتعالى مقولة هذا الرجل : ﴿ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه على غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ﴾ إن كنتم فاعلين ﴿ ففى قوله ﴾ إن كنتم فاعلين ﴿ إشارة إلى أن الأولى أن لا تفعلوا شيئاً من ذلك ، وإما إن كان ولا بد فاقصروا على هذا القدر ونظيره قوله تعالى فى سورة النحل : ﴿ وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ يعين الأولى أن لا تفعلوا ذلك ما ذكره الفخر الرازى فى تفسيره .

ونلاحظ أنه نهاهم عن القتل لأن فى القتل وحشية وجلب للعار ، وعقوب للأبوة وإهدار لكرامة الأخوة إن كان ولا بد أنكم مصرون على إبعاد يوسف عن أبيه فلا تسجلوا على أنفسكم جريمة القتل واقذفوا به إلى أقصى الأرض ، أو ألقوه فى الجب فإن مات كان موته بعيداً عن أعيننا وندعى أنه سقط وغرق فيها وإن عاش وأخذ أحد فسيذهب به إلى مكان بعيد لارجعة منه .

وأعجب هذا رأى الأخوة المؤتمرين وراق فى أعينهم فأقروه وزاد واحد منهم فقال نخلع عنه قميصه ونلطحه بالدم وندعى أن ذنباً أكله فلم يبق منه شيئاً إلا قميصه (١) .

وتمت المؤامرة . واستقر رأى وبدعوا ينفذون ولقد انتهى دور التفكير وجاء دور التنفيذ . وذهبوا إلى أبيهم يتلطفون ويتصنعون التودد والحنان على يوسف ودار الحوار

(١) بتصرف من كتاب قصص من القرآن ٧٠/١ تأليف الأستاذ محمود زهران ط دار غريب للطباعة بالقاهرة .

بين يعقوب عليه السلام وبين أبنائه الذين أضمرُوا الشرَّ ليوسف عليه السلام:
﴿ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنَّا له لناصحون أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنَّا له لحافظون ﴾ . وفى قولهم لأبيهم يعقوب عليه السلام
﴿مالك لا تأمنا على يوسف﴾ ما يدل دلالة واضحة على أنه كان هناك مراجعات ومواقف قبل هذا الموقف طلبوا إليه أن يأخذوا معهم يوسف إلى حيث يسرحون بأغنامهم وإلى حيث يقضون فى يوسف ما دبروه له وكان أبوهم فى كل مرة يأبى عليهم صحبة يوسف لهم متعللاً بالخوف عليه من أن يصيبه مكروه ، وكانت تلك المرة هى آخر المرات التى بين يعقوب وأبنائه فى شأن يوسف وصحبته لهم ، ولهذا نرى أن الأبناء وجدوا فى أبيهم هذه المرة شيئاً من الاستعداد لإجابة طلبهم الذى اشتد إلحاحهم به فأتبعوا هذا التفهام الإنكارى على أبيهم لعدم ائتمانهم على أخيهم أتبعوا بالطلب المباشر ﴿ أرسله معنا غداً يرتع ويلعب ﴾ . ونستشعر هنا من توقيت الطلب بظرف الغد أن هذا الحديث كان بينهم وبين أبيهم ليلاً ، وبعد أن عادوا من المرعى إنهم يستعجلون الأمر الذى دبروه ويخافون إذا تطاول الزمن به أن تنحل عزيمتهم أو يقع الخلاف بينهم فيما أجمعوا عليه (١) .
قوله تعالى : ﴿ قال إني ليحزننى أن تذهبوا به وأخيف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ﴾ (١٣) .

(١) بتصرف من كتاب القصص القرآنى للشيخ عبد الكريم الخطيب ١٤/١ وهو مصدر سابق.

لقد اعتذر إليهم بشيئين : أحدهما أن ذهابهم به ومفارقتهم إياه مما يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة.

والثاني : خوفه عليهم من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم وكان ردهم جاهزاً:

﴿ قالوا لمن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون (١٤) ﴾

(وأخذوا يوسف ، وساروا به وعين يعقوب تشيعهم وقلبه يسابقهم وروحه معهم حتى غابوا عن عينه ودخلوا في الخلاء ، واتسع لهم الفضاء ووصلوا إلى الجب) (١).

قال السدى : إن يوسف - عليه السلام - لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة ، وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالأخضر فيضربه ولا يرى فيهم رحمة فضره حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يايعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك؟ فقال أخوه يهوذا اليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البئر فتزعوا قميصه وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب . فقال لهم ردوا على قميصي لأتواري به . فقالوا له أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً لتؤنسك ثم دلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفه ألغوه في البئر ليموت وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقام بها وهو يبكي فنادوه فظن أن رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهوذا فمنعهم (٢).

(١) قصص من القرآن ٧١/١ مصدر سابق.

(٢) من تفسير الفخر الرازي ١٠١/١٨ مصدر سابق.

هذا ما فعله الإخوة مع أخيهام أنهم غلاظ الأكباد إذا كان أبوه قد أحبه فما ذنبه حتى يلقي هذا العذاب إن هذا لشئ عجاب!

وفى هذه اللحظة الشاقة على النفس البشرية والظروف القاسية على هذا النبي الكريم نراه يرفع أكف الضراعة إلى الواحد الأحد إلى الحاضر الذي لا يغيب إلى الله فيناجيه ويلتمس منه الفرج فيقول كما ذكرت كتب التاريخ :
يا شاهداً غير غائب ، ويا قريباً غير بعيد ، ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي من امرئ رجلاً ومخرجاً . واستجاب الله لدعاء يوسف وحفظه ورعاه قال تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ . والمراد بالوحي النبوة والرسالة وهذا قول طائفة من المحققين . والقائلون بهذا القول اختلفوا في أنه كان في ذلك بالغاً أو كان صبياً قال لبعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً وكان سنة سبع عشرة سنة ، وقال آخرون : إنه كان صغيراً إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحاً لقبول الوحي والنبوة كما في حق عيسى عليه السلام.

وقالت طائفة : إن المراد من هذا الوحي والإلهام كما في قوله تعالى : وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴿١﴾ ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴿٢﴾ وَالْأُولَىٰ لِأَنَّ الظاهر من الوحي ذلك قال الفخر الرازي في تفسيره فإن قيل كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة ؟

قلنا : لا يمتنع أن يشرفه الله بالوحي والتنزيل ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيسه وتسكين نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه فأخبره الله وهو في البئر بأنك تنبئ إخوانك بهذه الأعمال بعد هذا اليوم وهم

لايشعرون فى ذلك فى ذلك الوقت إنك يوسف والمقصود تقوية قلبه بأنه
سيحصل له الخلاص من هذه المحنة.

يوسف فى البئر

بينما يوسف فى البئر يناجى مولاه ، كان إخوته قد رجعوا إلى أبيهم بعد أن قتلوا جريمتهم وهدأت نفوسهم كما يهدأ الليل ، وفكروا فى حيلة يخدعون بها والدهم يعقوب حتى يعذرهم فى فقدان يوسف . قال تعالى ﴿وجاءوا أباهم عشاء يبكون (١٦) قالوا يا أبانا إنما ذهبنا نستيق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين(١٧) . وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصير جميل والله المستعان على ما تصفون (١٨)﴾

إن نبي الله يعقوب فى انتظار أبنائه وقلبه يرتجف من الخوف والفرح لماذا تأخروا فى المرعى ومعهم يوسف . وقد غابت الشمس وعادتهم أن يرجعوا قبل مغيبها وبينما هو يتساءل مع نفسه فإذا بأولاده وقد حضروا ليكون على غير عادتهم فازداد فرحاً يعقوب عليه السلام وقال : هل أصابكم فى غنمكم شئ . قالوا لا؟ قال : فما فعل يوسف أين هو؟ قالوا يا أبانا ذهبنا نستيق أى نعدو ونسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب والدليل على صدقنا قميصه الذى أخذناه من فم الذئب بعد أن أجهز عليه وأكل لحمه وعظمه ثم لعق دمه وكاد يأكل قميصه لولا أن أدركناه وجاءوا على قميصه بدم كذب .

قال الشيخ عبد الكريم : "هكذا الباطل يفضح نفسه ويخزي أهله لقد جاءوا أباهم عشاء وذلك أول أمارات الكذب الذى جاءوا به معهم إنهم جاءوا ملففين فى ظلام الليل ، خوفاً من أن يفضحهم ضوء النهار ويمزق هذا القناع الزائف المموه بتلك الدموع الكاذبة التى يملو بها حدودهم ثم هذا البكاء هو

فضيحة أخرى تفضح الكذب..... إنه تباك وليس بكاء إنه مجرد أصوات
حاكية لصوت البكاء ليس فيه حرقه الكبد ولا زفرة الصدر الكليم:

والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها
وإن الأذن لقادرة على أن تميز التباكي من البكاء وتفرق بينهما وقد عرف
يعقوب هذه القصة الملفقة التي أصطنعها أبناؤه من قبل أن ينطقوا بالمكروه
الذي وقع ليوسف أو يكشفوا عن وجه الذئب الذي ادعوا عليه أنه أكله.

ثم كيف ذهبوا يتسابقون جميعاً ولم يتركوا واحداً منهم مع يوسف أنسوا قوله
لأبيهم (وإننا له لحافظون). وإنه هروباً من الجريمة وبخاً عن كل وجه تترك منه
بارقة سراب للنجاة تراهم يستكثرون من وسائل التضليل والتعمية حتى إنهم
ليحملون معهم إلى أبيهم قميص يوسف ملطخاً بالدم الذي نزع منه والذئب
يفترسه وكانوا لطحوا القميص بدم جدى قد ذبحوه ولكن هذا التدبير قد جاء
على غير ما قدروا فكان شهادة عليهم قائمة بأنهم غير صادقين فيما جاءوا به
من خبر يوسف وقد قيل بأن القميص الذي جاءوا ملطخاً بالدم كان سليماً لم
يمسه الذئب المزعوم بمخلب أو ناب ولهذا عجب يعقوب حين رأى القميص
على تلك الحال وقال : تالله ما رأيت كالיום ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم
يمزق قميصه؟

ولم يجد يعقوب عزاءً على هذا المصاب الفادح إلا أن يلوذ بالصبر وأن يستعين
بالله على احتمال هذا الابتلاء... "فصير جميل والله المستعان على ما
تصفون" (١)

(١) راجع القصص القرآني في منطقته ومفهومه ٤١٧/١ ، مصدر سابق.

النجدة الإلهية

﴿ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ﴾ (١٩).

بين الحق تبارك وتعالى كيف سهل السبيل في خلاص يوسف عليه السلام من تلك المحنة القاسية . فقال : (وجاءت سيارة) أى قوم يسرون من أرض مدين إلى مصر فضلوا الطريق وقد أعياهم السفر وخطوا رحالهم بجوار البئر الذى فيه يوسف وأرسلوا واردهم الذى يرد الماء ويستقى للقوم فأدلى دلوه ثم رفعه إليه بعد أن ظن أنه امتلأ ماء حتى إذا أخرج الدلو من الجب وجد غلاماً جميلاً قد تعلق بالدلو فصاح الرجل ، وقال : (بشرى هذا غلام) وسبب البشارة أنهم وجدوا غلاماً فى غاية الحسن وقالوا نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سبباً لحصول الغنى واليسار .

(وأسروه بضاعة) الوارد الذى أخرج يوسف من البئر هو وأصحابه أخفوا عن الرفقة معهم أنهم وجدوه فى البئر وذلك لأنهم قالوا إن قلنا للسيارة إلثقتنا شاركونا فيه ، وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة فالأصوب أن نقول إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه فى مصر .

(والله عليم بما يعملون) : والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى الكواكب والشمس والقمر فى النوم سجدت له وذكر ذلك حسده أخوته واحتالوا فى إبطال ذلك عليه فأوقعوه فى البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود وأنه تعالى جعل وقوعه فى ذلك البلاء سبباً إلى وصوله إلى مصر ، ثم تمادت وقائعه إلى أن حصل ذلك الذى رآه فى النوم فكان العمل الذى عمله الأعداء فى دفعه

عن ذلك المطلوب ضيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب فلهذا المعنى قال : ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (١).

﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين﴾ (٢٠). والمعنى أن أصحاب هذه القافلة قد (شروه) أى باعوه (بثمن بخس) فيه غبن على البائعين لأنهم باعوا الجواهر ببيع الحصا ، ورضوا بأن يتقاضوا فى مقابل يوسف (دراهم معدودة) ولو عرفوا قدر هذا الجواهر الذى فى أيديهم لضمنوا به على البيع حيث لا يقدر بثمن ولو كان القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولكنهم فكروا فى الأمر وقالوا لقد عهدنا أن الآبار تهدى للناس ماءً ولا تهدى لهم غلماناً ولا بد أن هناك جريمة! جريمة إخفاء هذا الغلام عن أهله .

وإننا إذا انتظرنا فى هذا المكان ، حتى تنكشف الجريمة فيضيع الوقت بين التحقيق والتدقيق ، وربما نسبت إلينا جرمته ، ولا بد أن نخفى هذا الولد وأن نحمل بضاعتنا ونرجل إلى مصر لتتخلص منه ونبيعه بثمن ، أى ممن لمن يرغب فيه ويشتره (٢).

قال الفخر الرازى: إن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر وقال محمد بن إسحاق ربك أعلم ، إخوته باعوه أم السيارة.

قال ابن عباس: إن إخوة يوسف لما طرحوا يوسف فى الحب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره ، فلما لم يروه فى الحب ورأوا آثار السيارة طلبوهم

(١) بتصرف من تفسير الفخر الرازى ١٠٩/١٨ مصدر سابق.

(٢) راجع قصص من القرآن ٧٣/١ مصدر سابق والقصص للقرآن ٤٣١/١ مصدر سابق أيضاً.

فلما رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم فيبعوه منا فباعوه منهم ،
والمراد من قوله (وشروه) أى باعوه يقال : شريت الشيء إذا بعته ، وإنما وجب
حمل هذا الشراء على البيع لأن الضمير فى قوله ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾
عائد إلى بشئ واحد لكن الضمير فى قوله ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾ عائد
إلى الأخوة فكذا فى قوله (وشروه) يجب أن يكون عائداً إلى الأخوة وإذا كان
كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع (١)

يوسف فى مصر

﴿وقال الذى اشتراه من مصر لامراته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه
ولداً وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله
غالب على أمره ولكن الناس لا يعلمون﴾ (٢١)

رحمك الله يا يوسف لقد رأيت الأهوال ، وانتقلت من بلد إلى بلد وتحولت من
يد إلى يد أئمة أرادت قتلك فألقتك فى ظلام البئر الدامس حتى أنقذتك يد من
منجية وهى يد الوارد الذى أخرجك من الحب حتى باعوك بثمن بخس إلى
صاحب يد رحمة فى مصر فأحبك يا حبيب الله وأوصى امرأته بإكرامك
حتى قضى الله فى أمرك ما أراد والله إذا أراد حصل المراد.

أن هذا المصرى الكريم الذى اشتري يوسف عليه السلام لاندري ما اسمه إلى
الآن لأن القرآن لم يذكره لنا ووجد يوسف عليه السلام فى مصر أهلاً بديل
أهله بديل أهله وأبا وأما فى مكان أبيه وأمه بهذا أراد الله ليوسف الخير فأنقذه

(١) راجع تفسير الفخر الرازى ١٨/١١٠ مصدر سابق.

من الهلاك وعاش في قصر مشيد بعد أن كان بالأمس في الجب ، وأصبح في وسط أخوة لا يحبونه ولا يريدون له البقاء ، وهدأت نفسه ، واتسع فكره ونما جسمه وازدهر جماله . قال تعالى : ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ﴾ لقد كان يوسف من المحسنين ، لم تفسد فطرته ما أصابه من مكر أخوته ولم تزعزعه الأهوال عن طاعة الله جل جلاله .

الفتنة الكبرى

﴿ورأودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ﴾ (٢٣).

" الإنسان عقل وعواطف ، وعواطف الشاب أكثر وأعنف من عقله ، ولكن الله غلب عقل يوسف على عواطفه ، فرأى يوسف أن من الجحود والنكران أن ينسى جميل صاحب القصر ، وأنه آواه ورباه ، وأنه أفسح له حتى أكتمل في وعيه وعقله وخلقه ، إنه أنزله من نفسه منزلة الوالد ، وأن هذه المرأة أصبحت منه بمنزلة الأم ، ولا ترتفع عين الولد في أمه مهما تاهت في ضلالها وصاحب القصر قد ائتمنه على عرضه وماله ويرى يوسف أن الله سبحانه قد ساق إليه كل هذا النعيم ، فكيف يجعل شكره في معصيته ؟ وكيف يشكر صاحب القصر بهتك عرضه ؟ " (١)

والمقصود أنها دعت إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص ﴿وقالت هيت لك أي هياأت نفسي لك فأقبل فرد عليها ﴾ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ﴿

(١) قصص من القرآن ص ٧٦ مصدر سابق.

حين قال لك أكرمي مثواه فلا يليق أن أجازيه على ذلك الإحسان بهذه
الخيانة ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ الذين يجازون الإحسان بالإساءة.
وقال الإمام الفخر الرازي : "ذكر يوسف في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء :
أحدهما : قوله (معاذ الله) .

والثاني : قوله تعالى ﴿إنه ربي أحسن مثواي﴾ .

والثالث : قوله ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ .

فماوجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض؟

والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى
وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه والطفه في حق العبد فقوله ﴿معاذ الله﴾
إشارة إلى أن حق الله يمنع هذا العمل وأيضاً حقوق الخلق وإحسانه بالإساءة ،
وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب ، وهذه اللذة قليلة يتبعها خزي في
الدنيا ، وعذاب شديد في الآخرة واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل
يقتضي تركها والاحتراز عنها ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ ثبت أن هذه الجوابات
الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب . (١)

فخلاصة القول في تفسير قوله تعالى ﴿وهم بها﴾ أن أهم ليس على ظاهره لأن
تعليق أهم بذات المرأة محال لأن أهم من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات
الباقية ثبت أنه لابد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك أهم وذلك
الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن
نضمر شيئاً آخر يغير ما ذكره ويبيانه من وجوه :

(١) تفسير الفخر الرازي ١٨/١١٧ مصدر سابق .

الأول : المراد أنه عليه السلام هم يدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبيح لأن
الهم هو القصد فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به
فاللاحق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللبذة ، واللاحق بالرسول المبعوث إلى الخلق
القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يقال: همت بفلان أى بضربه وبلطفه.

فإن قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله: ﴿لولا أن رأى برهان ربه﴾ فائدة.
قلنا : بل فيه أعظم القوائد وبيانه من وجهين :

الأول : أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هم بدفعها لقتله أو لكانت تأمر
الخاصرين بقتله ، فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صوناً للنفس
عن الهلاك.

والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه فرمما تعلق به فكان
يتمزق ثوبه من قدام . وكان في علم الله أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق
من قدام لكان يوسف هو الخائن ، ولو كان ثوبه ممزقاً من خلف لكانت المرأة
هى الخائنة فالله تعالى أعلم يوسف بهذا المعنى (١).

فجرى يوسف نحو الأبواب المغلقة يفتحها ورأت المرأة أنه يفر منها فجرت
وراءه تناديه فلم يلتفت إليها ولحقت به قرب الباب فشلت من ثيابه فمزقتها
فلم يلتفت إليها والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة
بل إن الهم منفى لوجود رؤية برهان ربه ، وجواب لولا مقدم كما تقول قد
كنت من الهالكين لولا أن فلاناً خلصك ولا عبرة لقول الزنجاج : أن تقديم

(١) المرجع السابق بتصرف.

جواب لولا شاذ وغير موجود فى الكلام الفصيح فتقول له إن تقديم جواب لولا شاذ وغير موجود فى الكلام الفصيح فتقول له إن تقديم جواب لولا جائز وقد نقل عن سيوبه إنه قال إنهم يقدمون الأهم فالأهم وهل هناك أهم من عصمة نبي كريم ابن نبي كريم ؟

واستدل الإمام الفخر الرازى بفساد قول الزجاج بقوله تعالى : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ﴾ . وأجاب عن السؤال الذى يقول فيه صاحبه : لو لم يوجد لهم لم يبق لقوله ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ فائدة : فقال رحمه الله بل فيه أعظم الفوائد ، وهو بيان أن تركهم بها ما كان لعدم رغبته فى النساء وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعه (١) ، فاهم الذى قصده المرأة هو هم شهوة ولذة إلا أن يوسف عليه السلام لم يجبها ولم يمكنها من غرضها لأنه معصوم وعنده حصانة ربانية لا تفارقه ليلا ولا نهاراً أما قوله ﴿ وهم بها ﴾ فإن المعنى الذى لا ينصرف لهم إلا إليه هو دفعها عنه ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ وهو آية من آيات الحفظ والعصمة فهو عليه السلام أراد أن يدفعها عنه ويبعدها عن هذا الطريق ولكنها تثبتت به وفتح الباب ليخرج فإذا بزوجه أمام الباب .

قال تعالى : ﴿ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم ﴾ (٢٥) ذهب يوسف عليه السلام مسرعاً إلى الباب ليخرج والمرأة تجرى وراءه فلم تصل إلا إلى دبر القميص فمزقته ، وفى ذلك الوقت حضر زوجها فأسرعت إليه

بالشكوى وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً واقتاحت الجزاء من عند نفسها إلا أن يصحح أو عذاب أليم ، ونطق يوسف عن نفسه ﴿هي راودتني عن نفسي﴾ وهناك عدة أمور كثيرة تدل على صدق يوسف عليه السلام:

١- أن يوسف كان يجري نحو الباب للهروب من المرأة والرجل الطالب للمرأة لا يخرج بهذه السرعة.

٢- أن العزيز شاهد زوجته في كامل زينتها أما يوسف فما كان عليه أثر من آثار تزوين النفس فكان إلحاق التهمة بالمرأة أولى.

٣- أنهم كانوا قد شاهدوا يوسف وأحواله الطيبة المهيبة طوال المدة التي قضاها معهم في القصر وما شاهدوا منه ما يدل على هذا الفعل بل إنه على جانب عظيم من الأخلاق.

٤- أن المرأة ما نسبتها إلى طلبها الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت كلاماً مجملاً مبهماً أما يوسف فإنه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر على التصريح.

شاهد يوسف عليه السلام

قال تعالى : ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ قيل كان صغيراً فأنطقه الله وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبيرة واختاره ابن جرير الطبري ليكون أدل على الحجة وقيل كان ابن عم لها وكان مع زوجها لدى الباب ولا ينافي هذا قول قتادة أن الشاهد كان حليماً من أهلها ذا رأى

يأخذ الملك برأيه ويستشير ، وكان الشاهد من أهلها ليكون أوجب للحجة عليه . رأى ثنى لبراءة يوسف وأنفى للتهمة ، وقيل كان طفلاً صغيراً أنطقه الله . ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين﴾ أى لأنه يكون قد راودها فدافعه حتى قدت مقدم قميصه . ﴿وأن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين﴾ أى لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانثنى قميصه لذلك وهذا ما حصل (١).

ولهذا قال تعالى : ﴿فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم﴾ أى هذا الفعل من مكركن ومن عملكن ، أنت زوادتيه عن نفسه ثم اتهمته بالباطل ، ولما ظهرت ، براءة يوسف عن ذلك الفعل حكى الله تعالى أن الشاهد قال : " يوسف أعرض عن هذا " وهذا القول إما من قول زوج المرأة أو من كلام الشاهد ومعناه أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها ثم التفت إلى المرأة فقال لها ﴿واستغفري لذنيك إنك كنت من الخاطئين﴾ فأمن يوسف أولاً بالكتمان وأمر المرأة بالاستغفار من الذى صدر منها ، والتوبة إلى ربها فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه .

(١) راجع قصص الأنبياء لابن كثير ٣٣٢/١ مصدر سابق.

انتشار الخير في المدينة

قال تعالى : ﴿وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين (٣٠) فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم (٣١) قالت فذلكم الذي لم تنتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لیسجنن وليكونا من الصاغرين (٣٢)﴾.

يذكر الله ما كان من موقف نساء المدينة في الطعن على امرأة العزيز ، والتشنيع عليها في مراودتها فتاها عن نفسه وحبها الشديد له وكيف يكون منها ذلك وهي زوجة العزيز إنها لفي ضلال واضح وبعد عن طريق الصواب والرشاد.

" فلما سمعت بمكرهن " أى بتشنييعهن عليها والتنقص في حقها أرادت أن تبين عذرها وتظهر أن هذا الفتى ليس ككل الفتيان فأرسلت إليهن واعتدت لهن ضيافة وأحضرت لحما أو فاكهة تقطع بالسكاكين كالتفاح والبرتقال والأترج وما شابه ذلك وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت ليوسف (أخرج عليهن) أى أدخل عليهن فخرج فكان كالبدن (فلما رأينه أكبرنه) أى أعظمته وهبته فما رأت واحدة منهن فتى أجمل منه وبهرهن حسنه حتى اشتغلن بالنظر عن أنفسهن وجعلت كل واحدة تحز بالسكين في يديها ولا تشعر بالجراح ﴿وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم﴾. ولهذا قالت امرأة

العزیز وكأنها انتصرت عليهن وأظهرت عذرها في حبها ليوسف أمامهن ﴿فذلك الذي لمتني فيه﴾ ثم مدحته وبرأت ساحته ووصفته بالعفة والتزاهة التامة ﴿ولقد راودته عن نفسه فاستعصم﴾ أي إمتنع ثم أردفت قائلة مهددة له رندة ﴿ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين (٣٢) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم (٣٤)﴾

* * *

أن امرأة العزیز قالت للنسوة إن هذا الذي صدر منك من الإكبار وتقطيع الأبدى ونفى البشرية عنه وإثبات الملكية له هو الذي لمتني فيه أي في محبته وأنا قد راودته عن نفسه فاستعصم وأبى أن يوافقني فيما أردت منه ولئن لم يفعل ما أريد ليسجنن وليكونن من الصاغرين فقالت له النسوة على سبيل الشفقة عليه أطعها يا يوسف فقال ﴿رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾ فأسند الفعل إليهن ﴿لئن لم نصحنه وزين له مطاوعتها وخوفنه من إلقائه في السجن فالتجأ إلى الله وقال : ﴿رب السجن أحب إلي﴾ وأهون وأيسر على نفسي من الوقوع في هذه الفاحشة﴾ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين (٣٣) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم (٣٤)﴾

أدلة براءة يوسف عليه السلام

بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من براءة نبي الله يوسف مما نسبوه إليه من سوء الذى لا يليق بمقامه السامى وعلو مرتبته أسوق مجموعة من الأدلة للدفاع عن هذا النبي الكريم عليه السلام.

أحدهما : أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه عليه السلام بدليل قوله تعالى : ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ فكفى بشهادة الله له شهادة.

ثانيها : أن الأنبياء الكرام عليهم السلام متى صدرت منهم زلة أو هفوة أو خلاف الأولى استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندم وبإدراوا بالتوبة ولو كان يوسف وقع فى معصية لكان أتبعها بتوبة واستغفار ، ولو أتى بتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها وحيث لم يوجد شئ من ذلك علمنا علم اليقين أنه عليه السلام ما صدر عنه فى هذه الواقعة ذنب ولا معصية.

ثالثها : أن كل من له تعلق بهذه الواقعة قد شهد ببراءة يوسف.

١- قال يوسف النبي الصادق ﴿ هى راودتنى عن نفسى ﴾

٢- اعتراف المرأة للنسوة حيث قالت : ﴿ أنا راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ﴾

٣- شهادة الشاهد من أهلها حيث قال : ﴿ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ﴾

رابعها : إن الحق تبارك وتعالى قد مدح يوسف عليه السلام فقال ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ ونلاحظ أن الله قد شهد ببراءة يوسف في قوله تعالى ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء ﴾ ففي قوله " لنصرف " فاللام للتوكيد والمبالغة وفي قوله " لنصرف عنه السوء والفحشاء " أن كذلك نصرف عنه الفحشاء كما صرح به السوء ، وفي قوله تعالى " إنه من عبادنا " أعظم ترقية ليوسف عليه السلام وفي قوله " المخلصين " قراءتان الأولى باسم الفاعل وهذا يدل على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص.

والقراءة الثانية باسم المفعول وهذا يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته وعلى كلا القراءتين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه.

خامسها : أن إبليس أقر بطهارة يوسف حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل في بيان عجز إبليس عن إغواء المخلصين ﴿ قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١) فأقر إبليس بأنه لا يمكن إغواء المخلصين لأنهم من الصفوة المختارة التي حفظها الله ورعاها ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً ﴾ (٢)

سادسها : جاء اعتراف امرأة العزيز صريحاً بأن يوسف برئ قال الله تعالى : ﴿ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روادته عن نفسه وإنه لمن -----

(١) سورة ص الآيات ٨٣ ، ٨٣

(٢) سورة الإسراء الآية ٦٥ .

الصادقين (٥١) ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين
(٥٢) وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور
رحيم (٥٣) ﴿﴾ هذه أدلة قاطعة على أن يوسف برئ من هذه التهمة الباطلة التى
نسبها إليه الجاهال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. قال تعالى ﴿﴾ ثم بدا
لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين (٣٥) ﴿﴾ لقد ظهرت براءة
يوسف من كل الوجوه ولكن العزيز أراد أن يقضى على الأشاعة المنتشرة
فى المدينة و يصد هذه العاصفة الجارفة ويمنع عن عرضه مقالة السوء فأبعد
يوسف عليه السلام من أعين الناس وأدخل فى سجن القصر ظلماً وعدواناً .
﴿﴾ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أرانى أعصر خمراً و قال الآخر
إني أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تآكل الطير منه نباتاً بتأويله إنا نراك من
المحسنين (٣٦) ﴿﴾ ، قال أهل العلم هما غلامان للملك ، الأول صاحب شرابه و
الثانى صاحب طعامه نما إلى الملك أن صاحب الطعام يريد أن يضع السم للملك
وظن أن صاحب الشراب يعاونه فى هذه الخطة فأمر بحبسهما و تصادف أن
رأيا فى ليلتهما رؤيا فأصبحا يقصان ما رأيا على يوسف عليه السلام . فقال
الساقى الذى يسقى الملك ﴿﴾ إني أرانى أعصر خمراً ﴿﴾ و الآخر ﴿﴾ إني أرانى أحمل
فوق رأسى خبزاً تآكل الطير منه نباتاً بتأويله إني نراك من المحسنين ﴿﴾ أى نراك
تؤثر الإحسان ، وتأتى بمكارم الأخلاق وجميع الأفعال الحميدة فقد كان
يوسف عليه السلام يعود مرضاهم و يؤنس حزينهم و كان شديد المواظبة على

الطاعات من الصوم و الصلاة و من كان كذلك فإنه يوثق بما يقوله وخاصة في
تعبير الرؤيا (١).

دعوة يوسف عليه السلام إلى التوحيد

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا
عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧)
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨)
يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرَأَيْتَ أَتَفَرِّقُونَ خَيْرَ أُمِّ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِهِ إِلَى أَسمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ (٤٠) ﴾

معنى الآيات

قبل أن يعبر يوسف عليه السلام للرجلين رؤيتهما أخبرهما أنه عليم بتأويل
الأحاديث خبير بأمرها وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن
يأتيكما إنه من تعليم الله لي لأنني مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام :
إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من
فضل الله علينا ، بأن هدانا للتوحيد وأمرنا أن ندعو الناس إليه ونأمرهم به .
﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾ : الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ،
وأعظم نعمة هي نعمة التوحيد وطاعة الله فيما أمر والبعد عما نهى .

(١) راجع قصص الأنبياء لابن كثير ٣٢٦/١ مصدر سابق.

ثم دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان وكل المعبودات الباطلة وهون من شأنها فقال : ﴿يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله﴾ فهو وحده المتصرف في مصائر العباد ، وهو الذي أمر الخلاق بالتوحيد وعرفهم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يهتدون إلى طريق الله رغم وضوحه وبيانه وحججه وبراهينه .

يوسف عليه السلام يعبر الرؤيا للرجلين

﴿يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر فيه تستفتيان﴾ (٤١) .
لما قرر يوسف عليه السلام أمر التوحيد والنبوة عاد إلى الجواب عن تعبیر رؤيا صاحبي السجن فقال للأول وهو صاحب شراب الملك بعد ثلاثة أيام يردك الملك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن ، وقال الثاني : بعد ثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك . عند ذلك قالوا : لم نر شيئا فقال لهما يوسف عليه السلام :

﴿قضى الأمر الذي فيه تستفتيان﴾ (٤١) وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين (٤٢) .
يخير القرآن أن يوسف قال للرجل الذي ظن أنه ناج ، اذكرني عند الملك وأخبره أنني مظلوم وفي هذا دليل على الأخذ بالأسباب ولا ينافي ذلك التوكل

على الله فالاستعانة بالناس فى دفع الظلم جائزة فى الشريعة إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن مصلحة يوسف كانت فى عدم الرجوع إلى المخلوقين وكان عليه أن يقتدى بجده إبراهيم الخليل عندما ألقى فى النار جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا إبراهيم ألك حاجة.

قال : أما إليك فلا وأما إلى الله فعلمه بحالى يغنيه عن سؤالى (١) أن الرجل الناجى الذى وصاه يوسف أن يذكر قضيته للملك أنساه الشيطان أن يذكر للملك وصية يوسف فترتب على ذلك أن يوسف لبث فى السجن بضع سنين من ثلاث إلى التسع والله وحده يعلم مقدارها.

بداية الفرج

قال تعالى : ﴿وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون (٤٣) قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين (٤٤) وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون (٤٥) يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون (٤٦) قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون (٤٧) ثم يأتى

(١) وإن كان هذا الكلام على لسان إبراهيم فهو من الإسرائيليات التى نقلها المفسرون فى كتبهم عن أهل الكتاب

من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون (٤٨) ثم
يأتى من بعد ذلك عام فيه يقات الناس وفيه يعصرون (٤٩). هذه الرؤيا التى
راها الملك كانت من أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن وذلك أن
ملك مصر فى زمن يوسف رأى أنه على حافة نهر وكأنه خرج منه سبع
بقرات سمان فجعلن يرتعن فى روضة هناك فخرجت سبع هزال من ذلك النهر
فأكلت البقرات السمان فقام من نومه مذعوراً ثم نام فرأى سبع سنبلات
خضر وأخر يابسات يأكلن الخضر فقام من نومه مرة ثانية مذعوراً وجمع المأ
من قومه وطلب منهم تعبیر الرؤيا فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام
بعالمين فعند ذلك تذكر الرجل الناجى الذى خرج من السجن وكان يوسف
عليه السلام قال له اذكرنى عند الملك وأخبره أنتى مظلوم ولكن الشيطان أنسى
هذا الرجل وصية يوسف فلبث يوسف فى السجن بضع سنين ولهذا عندما
تذكر الرجل أن هناك فى السجن رجل على علم بتأويل الرؤيا وتعبيرها ،
﴿وقال الذى نجا منهما وادكر﴾ أى تذكر ﴿بعد أمة﴾ أى بعد فترة من
الزمان فقال ﴿أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون﴾ إلى يوسف فلما أرسلوه ودخل
عليه قال يوسف أيها الصديق أفنتا فى سبع بقرات سمان يأكله سبع عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فعبر
يوسف عليه السلام ما كان من رؤيا الملك الدالة على وقوع سبع سنين من
الخصب ويعقبها سبع عجاف ثم يأتهم الغيث والخصب والنما ثم يأتى من
بعد ذلك عام فيه يقات الناس وفيه يعصرون ما كانوا يعصرونه من قبل من
القص

والعنب والزيتون والسمسم وما شابه ذلك فأرشدهم نبي الله يوسف إلى طريقة فريدة فيها خيرهم وسعادتهم ففي سنى الخصب يدخرون الحبوب في السنايل إلا ما يعد للأكل فيبقى المحصول في الحقول وفي أماكن معدة للتخزين الجيد ، وفي السبع العجاف يقللون البذر ، وهذا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم وعندما رجع الرجل إلى الملك وأحاطه علماً بتعبير يوسف عليه السلام لرؤيا الملك ، عند ذلك أصدر أوامره ﴿وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليهن﴾ عند ذلك أمر الملك باجتماع موسع يضم النسوة التي كن في ضيافة امرأة العزيز ووجه إليهن السؤال:

﴿قال ماخطبكُن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت إمرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين (٥١) ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين (٥٢)﴾ عند ذلك علم الملك أن يوسف برئ من هذه التهمة الباطلة وأنه حبس مظلوماً وعلم من النساء أنه إنسان فاضل شريف وقالت إمرأة العزيز الآن قد ظهر الحق أنا راودته عن نفسه وإنما اعترفت المرأة أن المسألة كانت مراودة منها وقد اعترفت بذلك ليعلم العزيز أنها راودته فامتنع ولم يقع معها فاحشة.

(وإنه لمن الصادقين) أي أن يوسف عليه السلام صادق عندما قال "هي راودتني عن نفسي" وإنما اعترفت بذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في السر ولا في

العلاية لأن الله لا يهدى كيدن الخائنين الذين يخونون في أعراضهم وشرفهم وأموالهم. ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم (٥٣)﴾ وقال الملك أتتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين (٥٤) قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم (٥٥) ﴿لما ظهرت براءة يوسف قال الملك اتتوني به أجعله من خاصتي يومن أكابر دولتي ولما التقى به وكلمه ﴿قال إنك اليوم لدينا مكين أمين﴾ ذو مكانة عالية وأمانة نادرة.

﴿قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾، أى على خزائن أرض مصر والتصرف في أمور الخلق وهذا واجب عليه لأنه نبي معصوم من كل ما يخل بذمته المالية ، وكان يوسف قد علم عن طريق الوحي أن القحط وقلة الطعام من أسباب هلاك البشر فلذلك سارع فطلب أن يكون أميناً على خزائن أرض مصر لينقذ أهلها ومن جاورهم من الخلاق فأجيب إلى طلبه وجادت السماء بالمطر وفاض النيل وأخصبت الأرض وعم الخير البلاد وأمر يوسف الناس أن يدفعوا لمخازن الدولة ما يفيض عن حاجتهم يتركونه في سنبله ويجمعونه في المخازن التي أعدت لذلك ، ونجح في خطته الحكيمة وامتلات المخازن بالحبوب التي تركت في السنبال غاماً بعد عام سبعة أعوام حتى فاضت المخازن بالرزق الوفير ، ثم قلت الأمطار وشح النيل بالماء وأجدبت الأرض ، وأنكرت الزرع وأكلت البذر وجف النبات ، وشاع الجوع وخاف الناس الموت والهلاك وذهبوا إلى يوسف فقام بفتح المخازن ووزع الأقوات على الجياع ، وأمن الناس على طعامهم وعدي في العطاء فحسن ذكره وتسرب

الحديث حتى خطى الحدود ، وملاً ربوع الشام وفي أرض كنعان يعيش أهلها
في ضيق من العيش وسمعوا عن مصر ما سمعوا من بحبوحة في الخير وسعة
الرزق ، وعلموا أن وزيرها الكريم لا يظن على من يقصده ولا ييخل على
الفقراء والمحتاجين (١).

﴿ وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا
يتقون (٥٧) ﴾

وخرج إخوة يوسف العشرة من بلاد كنعان قاصدين مصر. والقرآن الكريم
يصور لنا مشهد دخول هؤلاء الإخوة على أخيهم يوسف بأسلوب رصين
مكين. قال تعالى : ﴿ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له
منكرون (٥٨) ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون
أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين (٥٩) فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي
ولا تقربون (٦٠) قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون (٦١) وقال لفتياناه اجعلوا
بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون (٦٢)
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكل وإنا له
لحافظون (٦٣) قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فآله
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين (٦٤) ولما فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم
ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ

(١) بتصرف من كتاب قصص من القرآن ٨٦/١ مصدر سابق.

أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير (٦٥) قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتينني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل (٦٦) وقال يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكمل المتوكلون (٦٧) ﴿

نفهم من هذه الآيات أن أخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم ورأوا آثار إكرام العزيز لهم وكيف رد بضاعتهم إليهم وأعطاهم غلة بلا من وطالب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم وهو بنيامين ووعدوا أباهم أن يحافظوا على أخيه ولكنه عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقاً من الله أن تأتونني به إلا أن يحاط بهم فلما أعطوه العهد والميثاق على ما أراد زودهم بنصيحة غالية خوفاً عليهم من الحسد فقال : ﴿ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ .

قال تعالى : ﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٦٨) ﴿

والمعنى : أن أباهم أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة خوفاً عليهم من الحسد ، وما كان ذلك التفرق يغنى عنهم من الله من شيء وما كان ليرد القضاء الإلهي فإن العين لو قدر الله أن تصيهم وهم متفرون لأصابهم كما تصيهم وهم مجتمعون .

أما قوله تعالى: ﴿إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها﴾ وهذه الحاجة إما خوفه عليهم من إصابة العين، أو خوفه عليهم من أهل مصر، أو يقصدهم الملك بسوء، أو خوفه عليهم من أن لا يرجعوا إليه، ذلك محتمل ثم مدح الله نبيه يعقوب فقال: ﴿وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ وفى الآية إشارة واضحة إلى أن يعقوب عليه السلام على علم عظيم مما علمه الله ومن ذلك أن هذا البلاء لا بد لحكمة عالية يعلمها علام الغيوب ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر بيد الله وحده والله سبحانه وتعالى علم أنبياءه وأوليائه العلوم النافعة التى تنفعهم فى الدنيا والآخرة.

﴿ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون﴾ (٦٩)

قال أهل العلم "أنهم لما أتوه بأخيه بنيامين أكرمهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحده فبكى وقال لو كان أخى يوسف حياً لأجلسنى معه فقال لهم يوسف بقى أخوكم وحيداً فأجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل كل اثنين بيتاً.

وقال هذا لا ثانى له فاتركوه معى فأواه إليه ولما رأى يوسف تأسف بنيامين على أخيه الذى هلك قال له : أتحب أن أكون لك أخاً ؟ قال من يجد أخاً مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال إنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.

وأوصاه يوسف أن يكتم عنهم ما أخبره به لأن هذا خير لم يأت بعد الوقت المناسب لإخبارهم به وأراد يوسف أن يستبقى بنيامين معه .

﴿ فلما جهزهم بمهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ (٧٠) قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون (٧١) قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ (٧٢) قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ﴾ (٧٣) قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ﴾ (٧٤) قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ﴾ (٧٥).

نفهم من هذه الآيات أن يوسف أمر يجعل السقاية فى رحل أخيه ، و السقاية هى : ما كان يشرب بها الملك ويكيل بها الطعام للناس ، ولما جهزهم بمهازهم وخرجوا من المدينة لحق بهم المنادى ينادى عليهم إنكم لسارقون.... فتوقفت القافلة وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وقال المنادى : وأنا به زعيم أى ضامن لمن سلمنى صواع الملك.

﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ﴾ فسألوهم وماذا فى شريعتكم لعقاب السارق؟ ﴿ قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ﴾

(فبدأ) يفتش ويبحث ﴿ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم ﴾ (٦٧) ﴿ بهذا التدبير المحكم استطاع يوسف أن يأخذ أخاه منهم وإنما فعل ما فعل عن أمر الله فى ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه من بلاد كنعان بالشام إلى مصر الغالية بلاد الخير والأمن والأمان.

انفعالات إخوة يوسف

يخبرنا العزيز رب العرش الكريم أن أخوة يوسف عندما عاينوا استخراج الصواع من رحل أخيهم طاش عقلهم وخرجوا عن صوابهم.

﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ﴾ إن هؤلاء الإخوة يقصدون يوسف وهل سرق يوسف عليه السلام حتى يرمونه بهذا الذنب ؟ لا والله ما سرق يوسف أبداً وإنما هي أقاويل منها:

١- أن يوسف عليه السلام كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه ويعطيه للفقراء المحرومين.

٢- وقيل إنه أخذ صنما كان لرجل في بلاد كنعان وكسره.

٣- وقيل بأن عمته احتالت لتأخذه في حضانتها وكانت ترث منطقة لإسحاق فعلمتها على يوسف وهو لا يشعر بما صنعت ثم نادى بأن يوسف قد سرقها.

٤- وقيل بأن يوسف قد استولى على قلب أبيه واستأثر بحبه دون أخوته وهذا في تقديرهم سرقة ولكن الحقيقة أن هذه الأمور لا تعتبر سرقة ولا من قبيل السرقة ثم أخبر القرآن بما كان من إخوة يوسف من اعتذار واستعطاف حتى يرد إليهم بنيامين فقال تعالى وهو أصدق القائلين:

﴿ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين (٧٨) قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون (٧٩) فلما استئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

يأذن لي أبى أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين (٨٠) ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين (٨١) واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون (٨٢)

وبعد استعطافهم ليوسف واعتذارهم له وعرضهم عليه أن يأخذ واحداً منهم بدلا من أخيه بنيامين وردهم يوسف رداً حكيماً ﴿ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ﴾ عند ذلك أصابهم اليأس ويصور الله لنا هذا المشهد إنهم خلصوا يتشاورون فيما بينهم قال كبيرهم فى السن أو كبيرهم فى العقل وهو الذى نهاهم عن قتل يوسف.

﴿ لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف فلن أبرح الأرض ﴾ أى أرض مصر ﴿ حتى يأذن لي أبى ﴾ فى الانصراف ، ﴿ أو يحكم الله لي ﴾ بالخروج منها وهو خير الحاكمين بالعدل والحق.

﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ﴾ أى أخبروه بما رأيتم من الأمر ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ﴾ فإن هذا الأمر اشتهر بمصر ﴿ وإنا لصادقون ﴾.

وماذا يفيد يعقوب من أعذار ومعاذير إلا أن يستسلم لقضاء الله وقدره ، وينصرف إلى الله يدعوه ويطلب منه الفرج القريب.

﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصير جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ﴾ (٨٣)

وانصرف يعقوب عن الحديث مع أبنائه فى شأن أحييهم الذى افتقدوه فى مصر وبكى وطال بكاءه حت نفذت دموعه وابتضت عيناه من الحزن.

﴿وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابتضت عيناه من الحزن فهو كظيم﴾ (٨٤)

قال الإمام الفخر الرازى:

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذى مسعه من أبنائه فى حق بنيامين عظم أسفه على يوسف (وقال يا أسفى على يوسف) وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عن هذه الواقعة لوجه:

(الوجه الأول) : أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن والقدرح إذا وقع على القدرح كان أوجع.

(الوجه الثانى) : أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة وكانت المشابهة بينهما فى الصورة والصفة أكمل فكان يعقوب يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السلام فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد.

(الوجه الثالث) : أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التى عليها ترتب سائر المصائب والرزايا ، وكان الأسف عليه أسفاً على الكل.

(الوجه الرابع) : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها جارية بحرى الأمور التى يمكن معرفتها والبحث عنها، وأما واقعة يوسف فكان عليه السلام يعلم كذبهم فى السبب الذى ذكروه ، أما السبب الحقيقى فما كان معلوماً له وأيضاً أنه عليها السلام كان يعلم أن هؤلاء فى الحياة - أى بنيامين - الذى قال لن أبرح

الأرض حتى يأذن لي أبى - وأما يوسف فما كان يعلم أنه حي أو ميت ، فلهذه الأسباب عظيم وجده على مفارقتة (١)

قوله : ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم﴾ أى من كثرة البكاء (فهو كظيم) وهو للمسك على حزنه فلا يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق نفس المصدر من كظم السقاء إذا اشتد ملته ، ويجوز أيضاً أن يكون بمعنى مملوء من الغيظ على أولاده (٢)

فلما رأى بنوه تما يقاسيه من الوجد والفراق على أولاده قالوا على سبيل الرحمة والرفقة به والحرص عليه ﴿تالله تفتخوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الجاهلين﴾ إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تكون من الهالكين أى من الأموات.

﴿قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾ (٨٦)

لست أشكو إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنما أشكوه إلى الله ، وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجاً ومخرجاً (وأعلم من الله ما لا تعلمون) أى أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون. ثم قال لهم معرضاً على البحث عن يوسف وأخيه: ﴿يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أنه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ (٨٧) وصاهم أبوهم أن يتحسسوا أخبار يوسف وأخيه وطلب الشئ بالخاسة هو

(١) يتصرف من تفسير الفخر الرازى ١٨ / ١٩٧ مصدر سابق.

(٢) من المصدر السابق.

شبيه بالسمع والبصر والمعنى تحسبوا خيراً من أخبار يوسف (ولا تيأسوا من روح الله) أي لا تيأسوا من الفرج من الشدة (فإنه لا يأس من روح الله) فرجه ولطفه ورحمته وما يقدره سبحانه من المخرج في المضائق (إلا القوم الكافرون).

أما المؤمن فإنه لا يأس من رحمة الله ولا يقطع الرجاء من فضله وجوده وإحسانه أبداً ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ (٢) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدراً ﴿ (٣) ﴾ (١).

إن نبي الله يعقوب أمرهم أن يذهبوا إلى مصر فأطعوا أمره وحملوا متاعهم ورحلوا إلى هناك.

﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إننا لله يجرى المتصدقين ﴾ (٨٨) قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴿ (٨٩) قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿ (٩٠) ﴾

نفهم من سياق الآيات أن إخوة يوسف رجعوا إليه من بلاد كنعان وقد أصابهم الجذب وضيق الحال فقالوا له (يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة)

رديفة ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن تتجاوز عنا (فأوف لنا الكيل وتصدق علينا أن الله يجزي المتصدقين) يقبول هذه البضاعة ورد أختينا إلينا. فلما رأى يوسف أخوته وما هم فيه من شظف العيش وضيق الحال تعرف عليهم وقال : (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) (قالوا أئنا كنا لنت يوسف) "قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا " بالجمع بيننا بعد الفرقة " إنه من يتق ويصبر " يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ، " فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " الذين يقابلون الإساءة بالإحسان. ولما ذكر يوسف لإخوته أن الله من عليه صدقوه واعترفوا له بالفضل والمزية " ﴿ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ﴾ (٩١) قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (٩٢) اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين (٩٣) ﴿ لقد عفا يوسف عن إخوته " وقال لا تثريب عليكم اليوم " أى لست أعتابكم ولا أؤلمكم وطلب المغفرة لهم من الله " يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين " وأمرهم بأن يذهبوا بقميصه فيضعوه على عيني أبيه ليرجع إليه بصره بإذن الله وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات ، ثم أمرهم أن يحضروا أهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والسعادة وجمع الشمل بعد الفرقة والشتات. قال تعالى : ﴿ ولما فصلت العير قال أبوهم إننى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴾ (٩٤) قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم (٩٥) فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون (٩٦)

قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين (٩٧) قال سوف استغفر لكم
ربى إنه هو الغفور الرحيم (٩٨) ﴿ لما خرجت العير من ديار مصر متوجهة إلى
بلاد كنعان قال يعقوب لمن حضر من أهله وقرابته وولد ولده على بعد مسيرة
عشرة أيام - ثمانون فرسخا - إني لأجد ريح يوسف أى أشم رائحته لولا أن
تنسبونى إلى الجهل والخرف ، تعجب الخاضرون عنده وأقسموا (تالله إنك لفى
ضلالك القديم) ، أى إنك لفى شقائك القديم بما تكابد من الأحزان
على يوسف .

وقد قالوا هذه الكلمة الغليظة التى ما كان ينبغى أن يقولوها وإنما خاطبوه
بذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات (فلما أن جاء البشر ألقاه على وجهه
فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون) فاعتذروا لأبيهم
وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربى إنه
هو الغفور الرحيم)

رحلة يعقوب وأولاده إلى مصر

وجاء يعقوب وبنوه إلى مصر الغالية للقاء يوسف عليه السلام وخرج يوسف لا ستقبالهم ويصور لنا القرآن الكريم مشهد اللقاء بين الحبيب والحبيب بعد فراق طويل وكان اللقاء معطرًا بالحب والعفو عن المسيء عفا يوسف عن إخوته بعد أن ألقوه في غيابة الحب وعفا يعقوب عن بنيه بعد أن فرقوا بينه وبين يوسف - نعم كان اللقاء لقاء عفو وتسامح.

قال تعالى: ﴿فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين﴾ (٩٩) ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم (١٠٠) ﴿

عندما وصل يعقوب وبنوه أرض مصر أسرع يوسف عليه السلام باستقبالهم وضم إليه أبويه واعتنقهما وفرح بهما وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين من كل ما يعكر صفو الحياة (ورفع أبويه على العرش) أي أجلسهما على سريره الذي كان يجلس عليه.

(وخروا له ساجدين) أي سارعوا بتحيته والسجود له على سبيل التكريم وكانت هذه عادتهم ونحييتهم فهذا السجود كان انحناءة وليس كسجود العبادة بوضع الجبهة على الأرض لأن ذلك لا يجوز إلا لله العزيز الحميد.

وتذكر يوسف رؤياه التي رآها في بادئ الأمر (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم

من المبتدو بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو
العليم الحكيم).

تضرع ودعاء

﴿رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وأحقني بالصالحين﴾

قائمة المراجع

- ١ - إعجاز القرآن للباقلاني
- ٢ - إعجاز القرآن للرافعي
- ٣ - الإعجاز الطبى فى القرآن للدكتور الجميلى
- ٤ - الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية لمحمد فريد وجدى
- ٥ - الفقه على المذاهب الأربعة
- ٦ - القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد
- ٧ - التصوير الفنى فى القرآن لسيد قطب
- ٨ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى
- ٩ - الرد على النحاة لابن مضاء
- ١٠ - الإتيقان فى علوم القرآن للسيوطى
- ١١ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن المجيد لأبى السعود
- ١٢ - التحرير والتنوير لابن عاشور.

فهرست الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المعجزة لغة وشرعا	٢
وقوع الإعجاز البياني للقرآن فعلا	٢
بم يتحقق الإعجاز؟	٤
بيان الأقوال في القدر الذي يقع فيه الإعجاز	٤
أقوال العلماء في الوجه الذي كاتبه القرآن معجزاً	٧
الأقوال المرفوضة	١٩
الاستدلال على أن هذا القول هو أعدل الأقوال	٢٢
القول بالصرقة وبيان بطلانه	٢٧
قول آخر في معنى الصرقة والرد عليه	٣١
الإعجاز العلمي للقرآن	٣٢
الإعجاز العملي في علم التاريخ	٣٩
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم	٤٠
الإعجاز العلمي في علم الاجتماع	٤١
الإعجاز العلمي في مجال التحليل الكيميائي	٤٤
إعجاز القرآن الكريم في ميدان علوم الفضاءات	٤٧
ترجمة القرآن وحكمها	٥٢

موقف العلماء من ترجمة القرآن	٥٤
رأى الشيخ محمد شاكر	٦٠
رأى فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف	٦٢
رأى محمد نجيت مفتي الديار المصرية	٦٣
رأى العلماء عندما قررت حكومة تركيا ترجمة القرآن إلى اللغة التركية	٦٥
رأى الشيخ مصطفى صبري	٦٦
رأى فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين	
وجوه الفساد في ترجمته	٦٧
رأى الشيخ إبراهيم الجبالي	٦٨
مشروع الشيخ محمد مصطفى المراغي في ترجمة الأزهر لمعاني القرآن	٦٩
الترجمة الحرفية	٧١
عدم الجواز شرعا	٧٢
الترجمة المعنوية أو التفسيرية	٧٤
المصالح المهمة التي تترتب على الترجمة التفسيرية	٧٥
القصة القرآنية	٨٥
عناصر مقومات القصة	٨٦
القصة العربية قديما	٨٦
أهم مميزات القصة العربية	٨٩
مقومات ومكونات القصة في القرآن الكريم	

الأسلوب	٩٠
الزمان	٩١
المكان	٩٢
الأشخاص	٩٤
أغراض القصة وأهدافها فى القرآن	٩٨
الأغراض الدينية فى قصة آدم	٩٨
بعض الأغراض الأخرى فى غير قصة آدم عليه السلام.	١٠٢
ما يشبه التكرار فى القصة القرآنية ومظاهر الإعجاز البياني	١٠٧
فيها	
الأسباب والمناسبات التى سبقت من أجلها قصة آدم	١١٣
سبب ورود القصة فى الأعراف والحجر	١١٤
سبب ورود القصة فى سورة الإسراء	١١٥
سبب ورودها فى الكهف وطه .	١١٦
سبب ورودها فى سورة ص	١١٧
بيان وجوه بطلان شبهة إبليس فى أفضلية النار على الطين	١١٧
تكرار بعض الجمل والألفاظ فى القصة	١٢١
بعض مظاهر الإعجاز البياني فى التعبير بالقصة	١٢٦
القصص القرآنى الذى لم يتكرر ذكره كثيراً	١٣٠
الحكمة فى عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام	١٣١
قصة يوسف عليه السلام.	١٣٤

١٣٦ بداية القصة كما ذكرها القرآن

١٣٨ الآيات والحكم في قصة يوسف

١٤٤ يوسف في البئر

١٤٦ النجدة الإلهية

١٤٨ يوسف في مصر

١٤٩ الفتنة الكبرى

١٥٣ شاهد يوسف

١٥٥ إنتشار الخبر في المدينة

١٥٧ ادلة براءة يوسف

١٦٠ دعوة يوسف إلى التوحيد

١٦١ يوسف يعبر الرؤيا للرجلين

١٦٢ بداية الفرج

١٧٠ إنفعالات أخوة يوسف

١٧٧ رحلة يعقوب وأولاده إلى مصر

١٧٨ تضرع ودعاء

١٧٩ قائمة المراجع

١٨١ فهرست الموضوعات

رقم الإيداع

١٩٩٤/١٢/١٣/١١٣٨٢ م

دار الطلبة - ٣ ميدان السيدة زينب